

प्रकाशकः—

सुरजमल ब्रह्मचारी

श्री १०८ मुनिराज

श्रीवीर सागरजी महाराज का संघ

नागौर (मारवाड़)

मुद्रकः—

श्री वीर प्रेस,
मनिहारो का रास्
जयपुर

प्रकाशकीय-वक्तव्य

भारतवर्ष में खास कर आर्य जाति की मूल संस्कृति वर्ण-जाति-व्यवस्था है। इस वर्ण-जाति-व्यवस्था के कारण ही भारत देश आज तक अनेक झटके खाकर एवं परतंत्रता की वेड़ी से जकड़ा रह कर भी अपने अस्तित्व और आदर्शों को यत्किंचित् कायम रख सका है। वास्तव में भारत की मूल संस्कृति सुन्दर सामाजिक दशा है और वह वर्ण-जाति-व्यवस्था पर आधारित है।

यों तो भारत की इस मूल संस्कृति पर पहले से ही आघात हो रहे हैं परन्तु अंग्रेज जाति के शासन में पदार्पण से ही मार्मिक आघात हो रहे हैं। अंग्रेजों के चले जानके बाद भी जब उससे भी अधिक मार्मिक आघात की अवस्था देखी जाती है तो हृदय चिन्तित और व्याकुल भी हो जाता है। वर्ण-जाति-व्यवस्था के संवर्ध में बहुत से लोगों की धारणाएं बहुत कुछ भ्रांत भी हो गई हैं जिनके दूर करने की पर्याप्त आवश्यकता है।

किसी भी काम का आचरण, विचार पूर्वक ही होता है। आचरण करने के पहले वैसे विचार होते हैं। यदि विचार अच्छे हों तो आचरण भी अच्छा हो सकता है परन्तु विचार ही यदि भ्रांत हों तो आचरण भी शोचनीय हो सकता है। वर्ण-जाति-व्यवस्था पर प्रमाणों तथा युक्तियों से गवेषणापूर्ण विचार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सुप्रसिद्ध विद्वान, देहली से नियमित निकलने वाले साप्ताहिक जैन गजट के संपादक और श्रेयोमार्ग,

महावीरदेशना, साम्यवाद से मोर्चा आदि अनेक पुस्तकों के लेखक श्री० पंडित इन्द्रलालजी शाम्शो जयपुर से निवेदन किया गया तो आपने उसे सहर्ष स्वीकार कर पर्याप्त परिश्रम और गवेषणा के साथ यह पुस्तक लिखी, जो पाठकों के हाथों में और नेत्रों के सामने है। विद्वान् लेखक ने इस पुस्तक के लिखने में जो कष्ट उठाया है उसके लिए मेरी तरफ सभी को साभार कृतज्ञ होना चाहिये।

इस पुस्तक के प्रकाशन में निम्नलिखित सज्जनों ने आर्थिक सहायता देकर साम्यज्ञान के प्रचार करने में आवश्यक और सामयिक सहयोग दिया है अतः—वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उनका आभारी हूँ।

१—श्री मांगीलालजी पांडेया मालिक कर्म सेठ जुहारमल चंपालाल, मुजानगढ़।

२—श्री राजमलजी विमलकुमारजी मारवाड़ा, नैनया (बून्दी)।

३—श्री रूपचंदजी हीरालालजी पाटनी, धदौद

मुझे आशा ही नहीं, किन्तु विश्वास भी है कि इस कृति से वास्तविकता के ज्ञान में जिज्ञासु लोगों को बहुत कुछ सहायता पहुंचेगी।

कार्तिक शु० १४ शनिवार

विक्रम संवत् २००६

ता० ५ नवंबर १९४६

सूरजमल त्रिद्वारी

श्री १०८ मुनिराज

श्री वीरमागरजी महाराज का तंघ

वर्तमान स्थान नागौर

उनकी सूची दी गई है। पुस्तक भंगाने वाले सज्जनों को अपना पता मय पोस्ट ऑफिस और रेल्वे स्टेशन के साथ साकर लिखना चाहिये।

दो शब्द

श्री जैन सिद्धान्त शोध सप्रह पाँचवें भाग के प्रकाशन होने के करीब चौदह माह बाद हम यह छठा भाग पाठकों के सामने रख रहे हैं। कागज एवं प्रेम के भ्रमान्त में तेजी और तिम पर भी आवश्यकतानुसार समय पर न मिलने से तथा प्रेस कर्मचारियों के इधर उधर हा जाने से यह भाग प्रकाशित करने में इतना विनम्र हुआ है और इसी कारण हम ग्रन्थ के विषय एवं विवेचन में भी सकाच करना पड़ा है। वर्तमानकालीन कठिनाइयों के हाते हुए भी सातवें भाग का प्रकाशन जारी है और निम्न भविष्य में एक छप कर तैयार हो जायगा ऐसी आशा है। सातवें ग्रन्थ के प्रकाशन के साथ, यह कार्य समाप्त हो जायगा।

जैन सिद्धान्त शोध सप्रह के छठे भाग में २० से २० तक ग्यारह शोध सप्रह दिये गये हैं। इन शोधों में आनुपूर्वा, साधु श्रावक का आचार, द्रव्यानुयोग, कथा सूत्रों के अध्ययन, न्याय प्रभासतर आदि अनेक विषयों का समावेश हुआ है। कागज की कमी के कारण थोड़े सम्बन्धी कई शोध हम इस भाग में नहीं द सकें हैं। सूत्रों का मूल गाथा भी इसमें नहीं दी जा सकी है। प्रमाण के लिये उद्धृत ग्रन्थों की सूची प्रायः पाँचवें भाग के अनुसार है। इस लिये यह भी इसमें नहीं दी गई है। तीर्थंकरों के वर्णन में मत्प्रतिशान स्थापन प्रकरण ग्रन्थ से बहुत सी बातें ली गई हैं। शोध सप्रह पर विद्वानों की सम्मतियाँ प्राप्त हुई हैं। वे भी कागज की कमी के कारण इसमें नहीं दी जा सकी हैं।

इधर प्रेस की कुछ अव्यवस्था रहने से पुस्तक की छपाई अनर्द्ध नष्ट हो पाई है और संभव है, छपने में भी अशुद्धियाँ रह गई हों। अतः हम इधर पाठकों से क्षमा चाहते हैं। महदय पाठक यदि हमें पुस्तक भ रहीं हुई भूला के लिये मूर्खना देंगे तो वे आगामी आशुषि में सुगर ली जायेंगी और इस कृपा के लिये यह समिति उनकी विशेष आभारी होगी।

निवेदक—

पुस्तक प्रकाशन समिति

आभार प्रदर्शन

इस भाग के निर्माण एवं प्रकाशन काल में दिवंगत परम प्रताप जैनान्धार्य पूज्य श्री जवाहरलालजी महाराज एवं वर्तमान पूज्य श्री गणेशीलालजी महाराज साहेब अपने विद्वान् शिष्यों के साथ भीनासर एवं चौकानेर विराजत थे। समय समय पर पुस्तक का मेटर आप श्रीमानों का दिखाया गया है। आप श्रीमानों की अमूल्य सूचना एवं सम्मति से पुस्तक की प्रामाणिकता बहुत बढ़ गई है। इसलिये यह समिति आप श्रीमानों की चिरकृतज्ञ रहेगी। श्रीमान् मुनि बड़ेचौदमलजी महाराज साहेब, पंडित मुनि श्री सिरमलजी एवं जवरीमलजी महाराज साहेब ने भी पुस्तक के अनिष्य विषय दत्ते हैं इसलिये यह समिति उक्त मुनियों के प्रति भी अपना कृतज्ञता प्रकट करती है। इस पुस्तक के प्रारम्भिक कुछ बाल श्रीमान् पद्मलालजी महाराज साहेब का दिग्गाने के लिये रतलाम भेज थे। यहाँ उक्त मुनिभा एवं बालच दत्ती सा० ने ७ हे देख कर अमूल्य सूचनाएं दीं का कृपा का है अतः इस आभार के भी पूर्ण आभारी हैं।

निवेदक—

पुस्तक प्रकाशन समिति

श्री सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था, चौकानेर,

पुस्तक प्रकाशन समिति

अध्यक्ष— श्री दानवीर सठ भैरोंदानजी सेठिया ।

सूत्री— श्री जेठमलजी सेठिया ।

उपसूत्री— श्री माणिकचंदजी सेठिया ।

रामर मण्डल

१ इन्द्रचन्द्रशास्त्री M A शास्त्राचार्य, न्यायतीर्थ, वेदान्तपारिधि ।

२ श्री रोशनलाल जैन B A LL B न्याय कायमिद्धा तीर्थ, विशारद ।

३ श्री राममाल जैन M A न्यायतीर्थ विशारद ।

४ श्री घेवरचन्द्र चौधरी धीरपुत्र न्याय व्याकरणतीर्थ, सिद्धान्तशास्त्री,

विषय सूची

पृष्ठ	बोल न०	पृष्ठ
मुत्त पृष्ठ	१	९१० विपाक सूत्र दुग्गविपाक
सर्च का व्यौरा	२	और सुग्ग विपाक की
दो शब्द	३	बीस कथाएँ २९
आभार प्रदर्शन	३	इक्कीसवीं बोल ६१-१५९
पुस्तक प्रकाशन समिति	४	९११ भावक के इक्कीस गुण ६१
विषय सूची, पता	५ ८	९१२ पानी पानक ज्ञान-धोवण
अकाराधनुकमणिका	९	इक्कीस प्रकार का ६३
आनुपूर्वा	क	९१३ शबल दोष इक्कीस ६८
आनुपूर्वी कण्ठस्थ		९१४ निश्चयमान पदार्थ की
गुणन की सरल विधि	ग	अनुपलब्धि के इक्कीस
मंगला चरण	१	कारण ७१
बीसवीं बोल	३-६०	९१५ परिणामिकी बुद्धि के
९०१ भूतज्ञान के बीस भेद	३	इक्कीस दृष्टान्त ७३
९०२ तीर्थङ्कर नाम कर्मधाधने		९१६ सन्निकुदशनेकालिक
के बीस बोल	५	दशमें अध्ययन की
९०३ निश्चयमान बीस	८	इक्कीस गाथाएँ १०६
९०४ बीस कल्प (साधु के)	९	९१७ उत्तराध्ययन सूत्र के
९०५ परिहार निशुद्धि चाग्नि		चरणविधि नामक ३२
के बीस द्वार	१६	वै अध्ययन की २१
९०६ असमाधि के बीस स्थान	०१	गाथाएँ १३०
९०७ आमत्र के बीस भेद	०५	९१८ प्रश्नोत्तर इक्कीस १०३
९०८ सवर के बीस भेद	०५	(१) उकार का अर्थ पच
९०९ चतुरंगीय (उत्तराध्ययन		परमेष्ठी कैसे ? १३८
के तीसरे अध्ययन की		(२) संध तीर्थ है या तीर्थ
बीस गाथाएँ	२६	द्वारतीर्थ है ?

श्लोक न०	पृष्ठ यात्रा न०	पृष्ठ
(३) मिट्टरीना और अलाक के बीच कितना अंतर है ? १ ५	(१३) अतः धारण करने वाले किये भी क्या प्रति फल प्राप्त होकर है ? १८४	
(४) पुरिमना नगर में नीचे कर के बिना रहने हुए अभ्यन्तरेन काय के सम होता ? १३५	(१४) लीजिए कि के लिये यद्यपि लीजिए को पूना क्या मदाप है ? १४६	
(५) भय जाया के मित्र हो जा । पर क्या लाक भयों से शून्य हो जायगा ? १३६	(१५) चतुर्विध भय प्रत्याग्या का क्या मालय है ? १४७	
(६) अन्ति से मन प्रयय मान अलग क्या कहा गया ? १३७	(१६) गुणे मुह कडी गड भाषा सारथ हानी है या तिरस्कार हानी है ? १५	
(७) अन्तर का क्या अर्थ है ? १३८	(१७) क्या धारण का सुत्र पदना शास्त्र सम्मत है ? १५०	
(८) सातादनीय का जघन्य स्थिति अन्तर्गत का या बारह मुक्त का ? १३९	(१८) सातादनीय का धर्मान कहाँ मिलता है ? १५५	
(९) कल्पवृक्ष क्या सचिन्त वस्तुस्थिति रूप तथा देवा धिष्ठित हैं ? १४०	(१९) लोह में अन्धकार के विना पाश्चात्त है ? १५६	
(१०) स्रग् के गर्भ की स्थिति कितना है ? १४१	(२०) अजीर्ण किन्तु प्रकार का है ? १५७	
(११) क्या एकल विहार शास्त्र सम्मत है ? १४२	(२१) साधु का को साधु हिमके साथ वरगा साधिय ? १५७	
(१२) आनन्दक निया के समय क्या ध्यानादि करना उचित है ? १४३	(२२) साधु धर्म के विशेषण साधुस १५९	
	१६० परिपद साधुस १६०	
	१६१ निमग्न स्थान साधुस १६०	
	तेहसर्वो योज १६६ १७६	

मोल न०	पृष्ठ	बोल न०	पृष्ठ
९२२ भगवान् महावीर की		चौबीस गाथाएँ	१९७
चर्या विषयक (आचा		९३३ त्रिनय ममाधि अध्य०	
२ग ९ वाँ अ० ८० १		दशवैकालिक ९ वाँ	
गाथाएँ तेईस	१६६	अध्ययन व० २ की	
९२३ साधु के उतरने योग्य		चौबीस गाथाएँ	२०१
तथा अयोग्य स्थान		९३४ दण्डक चौबीस	२०४
तेईस	१७०	९३५ धर्म के चौबीस प्रकार	२०५
९२४ सूयगडाग सूत्र के		९३६ जायुत्तर चौबीस	२०६
तेईस अध्ययन	१७३	पच्चीसवाँ गल २१५ २२४	
९२५ क्षेत्र परिमाण के		९३७ उपाध्याय के पच्चीस	
तेईस भेद	१७३	गुण	२१५
९२६ पाँच इन्द्रियों के तेईस		९३८ पाँच महाजत की	
विषय तथा २४०		पच्चीस भाषणाएँ	२१७
विकार	१७५	९३९ प्रतिलेखना के पच्चीस	
चौबीसवाँ बोल १७६ २१५		भेद	२१८
९२७ गत अवसर्पिणी के		९४० त्रिया पच्चीस	२१८
चौबीस तीर्थंकर	१७६	९४१ सूयगडाग सूत्र के	
९२८ गिरवत क्षेत्र म वर्त-		पाँचवें अ० (दूसरे व०)	
मान अवसर्पिणी के		की पच्चीस गाथाएँ	२१९
चौबीस तीर्थंकर	१७६	९४२ आर्यक्षेत्र साठे पच्चीस	२२३
९२९ वर्तमान अवसर्पिणी		छावीसवाँ बोल २२५-२२८	
के चौबीस तीर्थंकर	१७७	९४३ छावीस बोलों की	
९३० भगवत्क्षेत्र के आगामी		मर्यादा	२२१
२४ तीर्थंकर	१९६	९४४ वैमानिक द्रव्य के	
९३१ गिरवत क्षेत्र के आगामी		छत्तीस भेद	२२७
२१ तीर्थंकर	१९७	सत्ताईसवाँ बोल २८२-२८२	
९३२ सूयगडाग सूत्र के द्वा-		९४५ साधु के सत्ताईस गुण	२२८
रुमाधि अध्ययन की		९४६ सूयगडाग सूत्र के	

घोल न०	पृष्ठ	बोल न०	पृष्ठ
बौद्धधर्म अध्ययन की सत्ताईस गाथाएँ २३०		९५३ अट्ठाईस नक्षत्र २८८	
९४७ सूयगडाग सूत्र के पाँचवें अध्ययन (पहले ढंदेश) की सत्ताईस गाथाएँ २३६		९५४ रात्रिघर्यो अट्ठाईस चत्तरीसवीं बोल २९९ ३०७	२८९
९४८ आकाश के सत्ताईस नाम २४१		९५५ सूयगडाग सूत्र के महावीर स्तुति नामक छठे अध्ययन की २९ गाथाएँ २९९	
९४९ औत्पत्तिकी बुद्धि के सत्ताईस दृष्टांत २४७		९५६ पाप ध्रुत के २९ भेद ३०५	
अट्ठाईसवीं बोल २८३ २९९		तीसवीं घोल ३०७-३१६	
९५० सतिज्ञान के अट्ठाईस भेद २८३		९५७ अकर्म भूमि के तास भेद ३०७	
९५१ मोहनीय कर्म की अट्ठाईस प्रवृत्तियाँ २८४		९५८ परिग्रह के तीस नाम ३१०	
९५२ अनुयोग देने वाले के अट्ठाईस गुण २८६		९५९ भीक्षाचर्या के तीस भेद ३१०	
		९६० महा मोहनीय कर्म के तीस स्थान ३१०	

पुस्तक मिलने का पता—

(१) पुस्तक प्रकाशन समिति (२) अगारबन्द भैरोदान सेठिया
बूल प्रेस बिल्डिंगस, जैन पारमार्थिक संस्था,

मीरानेर (राजपूताना)

अकाराद्यनुक्रमणिका

न०	पृष्ठ	बोल न०	पृष्ठ
अ		की सरन विधि	ग
१७ अर्यम भूमि के तीस		९४२ आर्यक्षेत्रसाठेपचीस	२२३
भद्र	३०७	९१८ आवश्यक क्रिया के	
५३ अट्टाईस नक्षत्र	२८८	समय क्या साधु का	
५१ अट्टाईस प्रवृत्तियों		ध्यानादि करना	
मादनीय कर्म की	२८४	रचित है (१२)	१४३
९५४ अट्टाईस लघियों	२८९	९०७ आश्रय के बीस भेद	२५
९५० अनुयोग देने वान के		इ	
अट्टाईस गुण	२८६	९११ इक्कीस गुण आवक के	६१
९०६ असमाधि के बीस स्थान	२१	९१२ इक्कीस प्रकार का	
आ		धावण	६३
९४१ आकाश के सत्ताईस		९१३ इक्कीस शत्रुता दोष	६८
नाम	२४१	९१६ इन्द्रिया के तेईस विषय	
९२३ आचाराग द्वितीय		और २४० निकार	१७५
अतस्कन्ध प्रथम चूलिका		उ	
के दूसरे अ० के दूसरे		९१७ उत्तराभ्ययन सूत्र के	
३० में वर्णित साधु के		इक्कीसवें अ० की	
योग्य या अयोग्य		इक्कीस गाथाएँ	१३०
स्था नष्टम	१७०	९०९ उत्तराभ्ययन सूत्र के	
९०० आचाराग नवम अ०		तीसरे अ० की बीस	
पत्र ४० की सैंद्रिम		गाथाएँ	२६
गाथाएँ	१६६	९०९ उत्पत्तिया बुद्धि के	
आनुपूर्वी	क	सत्ताईस दृष्टान्त	०४२
आनुपूर्वी काष्ठमध गुणने		९५६ उत्तम वाप सूत्र	३०५

पृष्ठ न०	पृष्ठ	योग न०	पृष्ठ
९१७	हवा-याय वं	च	
पञ्चीस गुण	२१५	९०९ चतुर्गुण च० (चार	
त		अंगों की दुर्लभता की	
९१८ एकल विहार क्या		वास गाथा २६	
शास्त्र सम्मान है ?		९१७ चरमविहि अध्ययन	
(११) प्रश्न	१४७	(इत्तराध्ययन ३१ वें	
त		अ०) व। २१ गाथा १३०	
९३१ ऐरवत क्षत्र के आगामी		९३४ चौबीस दृष्टक २०४	
चौत्राम तीर्थंकर	१९७	त्र	
९२० अर्यन क्षेत्र के आगामी		९४३ छ बीस शोलों की	
चौवास तीर्थंकर	१७६	मयाना	२२५
त		ज	
९४९ औत्पत्तिकी बुद्धि के		९३६ जात्युत्तर (दूषणा	
सत्ताइस दृष्टा त	२४२	भाग) चौबीस	२०६
त		त	
९०४ करण नीम साधु		९१० तार्थंकर चौबीस (भरत	
साध्वी क	९	क्षेत्र के) आगामी	
९४० क्रिया पञ्चीस	२१८	उत्सपिणी के	१९६
९०५ क्षत्र परिमाण के		९३१ तीर्थंकर चौबीस (ऐरवत	
तेईस भेद	१७३	क्षेत्र क) आगामी	
त		अरमपिणी के	१९७
९१८ सुने मुह कही गइ		९२८ तार्थंकर चौबीस ऐरवत	
भाषा सायब हानी है		क्षेत्र म अर्धमात्र	
या निरपरा १ (१६)	१५०	अवसर्पिणी के	१७६
ग		९०९ तीर्थंकर चौबीस (वर्त	
९०७ मन उत्सपिणी के		मात्र अरमपिणी)	
चौवास तीर्थंकर	१७६	कालेगा १७७ १९६ तक	

बोल न०	पृष्ठ	बोल न०	पृष्ठ
९२७ तीर्थंकर चौबीस गत उत्सर्पिणी के १७६		९५३ नक्षत्र अष्टादश २८८	
९२९ तार्थंकर चौबीस वर्त- मान अवसर्पिणी के १७७		९४१ नरक के दुःखों का वर्णन करने वाले नरय विभक्ति अ० ५ द्वितीय उ० की पच्चीस गाथाएँ २१९	
९०२ तीर्थंकर नामकर्म बाँधने के बीस बोल ५		९४७ नरक के दुःखों का वर्णन करने वाले नरय विभक्ति अ० १ प्रथम उ० की सत्ताईस गाथाएँ २३६	
९५७ तीस अकर्म भूमि ३-७		९२१ निग्रह स्थान वाद में हार हो जाने के स्थान बाईस १६०	
९६० तीस बोल महाभोद- नाय कर्म बाँधने के ३१०			
द		प	
९३४ दण्डक चौबीस २०४		९३९ पडिलेण्या के पच्चीस भेद २१८	
९१६ दशवैकालिक के दशवै अ० की इक्कीस गाथाएँ १२६		९१४ पदार्थ का ज्ञान नहीं होन के इक्कीस कारण ७१	
९३३ दशवैकालिक नवम अ० दूमरे उ० की चौबीस गाथाएँ २०१		९५८ परिग्रह के तीस नाम ३१०	
९१० दुःख विपाक सूत्र की कथाएँ २९		९२० परिग्रह बाईस १६०	
९४४ देव धैमानिक के छत्तीस भेद २२०		९०५ परिहार त्रिशुद्धि चारित्र के बीस द्वार १६	
ध		९०६ पाँच इन्द्रिया के तेईस विषय और २४० विकार १७५	
९१९ धर्म के बाईस विशेषण १५९		९३८ पाँच महाव्रत की पच्चीस भावनाएँ २१७	
९३५ धान्य के चौबीस प्रकार २०५			
९१२ धोवण पानी इक्कास प्रकार का ६३			

बाल न०	पृष्ठ	बाल न०	पृष्ठ
९१२ पानी इन्कीस प्रकार का ६३		९५९ भिक्षाचर्या के तीस भेद ३१०	
९५६ पाप भूत के उननीस भेद ३५		म	
९१५ पारिणामिकी बुद्धि के इन्कीस दृष्टान्त ७३		९५० मतिज्ञान के अष्टाईस भेद २८३	
९३९ प्रतिलयना के पन्चीस भेद २१८		९४३ मर्यादा छन्वीस बेलों की २२५	
९१८ प्रस्तावत इन्कीस १३३		९६० महामोहनीय कर्म के साम स्थान ३१०	
३		९५१ मोहनीय कर्म की अष्टाईस प्रकृतियों २८४	
९२० बादम परिपक्व १६०		य	
९०३ घास विहरमान ८		९१८ यतना बिना खुले मुह कही गई भाषा मान्य होना है या निरमय १५०	
९१५ बुद्धि (पारिणामिका) के इन्कीस दृष्टान्त ७३		र	
९४९ बुद्धि (श्रौतपत्तिकी) के मत्तादम दृष्टान्त २४२		९५४ लब्धियों अष्टाईस २८९	
भ		९०३ राज्ञाधीन विहरमानों के ९	
९२२ भगवान् म त्रारस्त्रामी की चर्या निषयक तर्कस गाथाएं १६६		३	
९३० भरखनत्र के भागामी चौत्राम तार्थस्त्र १९६		९ ९ वर्तमान अवमपिण्णी के चौवीस तीर्थस्त्र १७७	
९१८ भय जीर्ण के सिद्ध हो जाने पर क्या लोक भयोंस शून्य है आयना ? (५) १३६		९५० वाचना देने वाले के अष्टाईस गुण २८६	
९३८ भावनाए पच्चीस पौंच महाप्रता का २१७		९३६ बाद में दूषणा भाष (जात्युत्तर) चौवीस २०६	
		९०१ बाद में हार हो जाने (निमह) के चाईस स्थान १६२	

प्रकरण थान्डामग्र द्वाग भाग—२७ थाकहों का वर्णन है। ग्रन्थ उदा उपयागी आर तत्वज्ञान परिपूर्ण है। पक्षी जिनन्द मुख्य १)

प्रस्तार रत्नावली— इसमें गागेय आगार के भागों और आनुष्ठान ४ भाग हैं। इस थाकहों का अभ्यास करना, मानों अपने मन को राखना है और मन को रोखना ही ध्यान है। अतः इस थाकहों का अभ्यास स शुभ ध्यान का लाभ होता है। पक्षी जिनन्द मुख्य १।२)

तृतीय ताल का थोफडा ७ पक्षीस बोल का थोफडा ७॥
 क्षुण्डक का थोफडा ७॥ कम प्रकृति का थोफडा ७॥
 पाँच सगिति तीन गृप्ति का थोफडा ७
 गान लक्ष्मी का थोफडा ७॥ चौदह गुणस्थान का थोफडा ७॥
 रूपी अरूपी का थोफडा ७॥ गतागत का थोफडा ७॥
 सम्यक्त्व का ६७ ताल ७॥ पचास क्रियाय ७॥
 ५६३ वात का जीवधडा ७॥ अहस्तु वात का वातटिया ७॥

पूरा विवरण स्थानाभाव से यहाँ उदा द सके है विशेष विवरण श्री जग सिद्धान्त ताल संग्रह के दूसरे भाग के अन्तिम पृष्ठा पर लिख्य। उपर्युक्त पुस्तक ४ अतिरिक्त और भी अन्य धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं।

पुस्तक मिलने का पता—

अगरचन्द मैरोदान सेठिया जैन पुस्तकालय
 भीकानेर (राजपूताना)

आनुपूर्वी

जहाँ १ है वहाँ शुभो अरिहताण बोलना चाहिए ।

जहाँ २ है वहाँ शुभा सिद्धाण बोलना चाहिए ।

जहाँ ३ है वहाँ शुभो आयसियाण बोलना चाहिए ।

जहाँ ४ है वहाँ शुभो उवज्जायाण बोलना चाहिए ।

जहाँ ५ है वहाँ शुभो लोए मध्यमायाण बोलना चाहिए ।

१

२

१	२	३	४	५
२	३	४	५	१
३	४	५	१	२
४	५	१	२	३
५	१	२	३	४
१	२	३	४	५

१	२	३	४	५
२	३	४	५	१
३	४	५	१	२
४	५	१	२	३
५	१	२	३	४
१	२	३	४	५

१	२	३	४	५
२	३	४	५	१
३	४	५	१	२
४	५	१	२	३
५	१	२	३	४
१	२	३	४	५

४

५

६

१	२	३	४	५
२	३	४	५	१
३	४	५	१	२
४	५	१	२	३
५	१	२	३	४
१	२	३	४	५

१	२	३	४	५
२	३	४	५	१
३	४	५	१	२
४	५	१	२	३
५	१	२	३	४
१	२	३	४	५

१	२	३	४	५
२	३	४	५	१
३	४	५	१	२
४	५	१	२	३
५	१	२	३	४
१	२	३	४	५

[ख]

७

८

१	३	५	२	४
३	१	५	२	४
१	५	३	२	४
५	१	३	२	४
३	५	१	२	४
५	३	१	२	४

०	३	५	१	४
३	२	५	१	४
२	५	३	१	४
५	२	३	१	४
३	५	०	१	४
५	३	२	१	४

१	२	४	५	३
२	१	४	५	३
१	४	२	५	३
४	१	२	५	३
२	४	१	५	३
४	२	१	५	३

१०

११

१२

१	२	५	४	३
२	१	५	४	३
१	५	२	४	३
५	१	२	४	३
२	५	१	४	३
५	२	१	४	३

१	४	५	२	३
४	१	५	२	३
१	५	४	०	३
५	१	४	२	३
४	५	१	०	३
५	४	१	२	३

२	४	५	१	३
४	२	५	१	३
२	५	४	१	३
५	२	४	१	३
४	५	२	१	३
५	४	२	१	३

१३

१४

१५

१	३	४	५	२
३	१	४	५	२
१	४	३	५	०
४	१	३	५	२
३	४	१	२	२
४	३	१	५	२

१	३	५	४	०
३	१	५	४	२
१	५	३	४	२
५	१	३	४	२
३	५	१	४	२
५	३	१	४	२

१	४	५	३	२
४	१	५	३	२
१	५	४	३	२
५	१	४	३	२
४	५	१	३	२
५	४	१	३	२

३	४	५	१	२
४	३	५	१	०
३	५	४	१	०
५	३	४	१	०
४	५	३	१	२
५	४	३	१	२

२	३	४	५	१
३	०	४	५	१
२	४	३	५	१
४	०	३	५	१
३	४	२	५	१
४	३	२	५	१

२	३	५	४	१
३	२	५	४	१
०	५	३	४	१
५	०	३	४	१
३	५	२	४	१
५	३	२	४	१

२	४	५	३	१
४	२	५	३	१
२	५	४	३	१
५	२	४	३	१
४	५	२	३	१
५	४	२	३	१

३	४	५	२	१
४	३	५	२	१
३	५	४	२	१
५	३	४	२	१
४	५	३	२	१
५	४	३	२	१

आनुपूर्वी कठस्थ गुणने की सरल विधि

यह पाँच पदों की आनुपूर्वी है। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु ये पाँचो पद क्रमशः १, ०, ३, ४, ५ अंकों से दिये गये हैं। जितने अंकों की आनुपूर्वी हाती है उन अंकों को परस्पर गुणा करने से जो गुणनफल आता है उतने ही आनुपूर्वी के भग बनने हैं। एक पाँच अंकों को परस्पर गुणा करने से १०० गुणनफल आता है। इसलिये पाँच पदों की इस आनुपूर्वी के १२० भग बनने हैं। आनुपूर्वी का प्रथम भग १, २, ३, ४, ५ प्रकार अनुक्रम से है इसलिये इसे

पूरापूरा करते हैं। अन्तिम भग ५, ८, ३, २, १ इस प्रकार उल्टे क्रम से है—मनिये यह पञ्चानु आनुपूर्वी कहलाता है। शेष भाग के ११८ भग अनानुपूर्वी के हैं। आनुपूर्वी में कुल चार काष्ठक हैं और एक एक काष्ठक में ५५ भग हैं। ५५ भग का एक भग है इसलिये ६ भग में अर्धात् एक काष्ठक में तीन अक्षर लेते हैं।

प्रत्येक काष्ठक में चौदह भगों में अन्तिम द्वात्रिंश कायम रहते हैं। आरंभ प्रारम्भ के लिये गाना में परिवर्तन होना रहता है। बीसा काष्ठक के अन्तिम ११ द्वा अक्षरों का यहाँ लक्ष्य प्रदिया जाता है—

पहले चार काष्ठक के अन्तिम द्वात्रिंश	४५	३५	२५	१५
पाचवें में आठवें , , ,	५७	३४	२४	१४
नवें से बारहवें , , ,	५३	४३	२३	१३
तेरहवें से सोलहवें ,, , ,	५०	४०	३०	१२
सत्रहवें से द्वादशवें , , ,	५१	४१	३१	२१

यत्र भरन का प्रिय है। आनुपूर्वी ६ पदों काष्ठक के अन्तिम अक्षर ४५ है। पहले काष्ठक में चौदह पाचवें स्थान में य स्थाया रहेगा। पहला काष्ठक पूरा हो जा। पर दूसरे काष्ठक में दस घटा कर अन्तिम अक्षर ३५ रखना चाहिये। इस प्रकारतासर और चौथे काष्ठक में भादस दस घटा कर क्रमशः २५ और १५ अक्षर रखने चाहिये। ये चार काष्ठक पूरा हो जायें पर यत्र ही दूसरा पक्ष में गाना पाचवें काष्ठक में अन्तिम अक्षर ५३ रखना चाहिये। ५३ में दस घटाकर में ४३ रहेंगे। किन्तु चूकि एक भग में द्वात्रिंश एक में न। आनुपूर्वी में दस के बदले तीन घटा कर अन्तिम अक्षर ३४ रखना चाहिये पर ४४ में दस घटाकर चाहिये। सोलहवें और आठवें काष्ठक में दस घटा कर क्रमशः २४ और १४ अक्षर रखने चाहिये। यत्र की तीसरी चौथी और पाँचवा पक्ष में क्रमशः नव काष्ठक के अन्तिम अक्षर ५३ तेरहवें के ५० और सत्रहवें के ५१ हैं। इनके आगे ११ तीसरे काष्ठक में

ऊपर की तरफ दम दम चगलेना चाहिये । जहाँ दम घटाने में एक ही अंक दो धार आना चाहौं त्रीम घटा लेना चाहिये । ग्यारहवें और सोलहवें कोष्ठको में इसी कारण दम के बढ़ने त्रीम घटाये गये हैं ।

इस प्रकार आनुपूर्व के पहले पाँचव, नव, तेरहवें और सत्रहवें काष्ठको के अन्तिम अंक क्रमशः ४५, ५४ ५३, ५२ और ५१ हैं । अगले तीन कोष्ठको के अन्तिम अंका के लिये पूर्ववर्ती काष्ठको में दस दस घटा लेना चाहिये । किन्तु छठे ग्यारहवें और सोलहवें काष्ठका में दस के बदले त्रीम घटाना चाहिये अन्यथा एक ही अंक दुबारा आ जाता है ।

बाँस काष्ठका में अन्तिम दस अंक उपर लिखे यन्त्र के अनुसार भरना चाहिये । काष्ठका के चौथे पाँचवें स्थानों में ये अंक स्थायी रहेंगे और पहले के तीन स्थानों में ये अंक १, २ और ५ आँवेंगे । अन्तिम दस स्थानों में ऊपर लिखे अनुसार अंक स्वयं के बाद तान अंक शेष रहेंगे । तान अंक में सय से छोटे अंक का पहला डमरा उड़ का दूसरा और डमरा भा बड़े का तीसरा अंक समझना चाहिये । मान लो, अन्तिम चौथे पाँचवें स्थानों में ३१ अंक रखते हैं आदि १, २ और ५ ये तान अंक शेष रहे । इनमें १ का पहला २ का दूसरा और ५ का तीसरा अंक समझना चाहिये । पहला दूसरा और तीसरा अंक प्रथम तान स्थानों १ छटा भगा में निम्नलिखित यन्त्र के अनुसार रहेंगे —

पहला ३१	१ का	दूसरा	तीसरा	१ २ ५
दूसरा ३०	२ का	पहला	तीसरा	२ १ ५
तीसरा २९	५ का	पहला	दूसरा	५ ५ २
चौथा २८	तीसरा	पहला	दूसरा	५ १ २
पाँचवाँ २७	दूसरा	तीसरा	पहला	२ १ २
छटा २६	तीसरा	दूसरा	पहला	५ २ १

आनुपूर्वी के तीनों काष्ठको में ये यन्त्र लागू होता है । तीनों काष्ठका में स्थायी अंक भरने के बाद शेष तीन स्थानों पर निम्न यन्त्र के अनुसार

भरे जाने हैं। विशेष गुलाभाके लिये यहाँ कुछ और उदाहरण दिये जाते हैं। जैसे अन्तिम दाखाना में ४५ या ५४ अंक रद्द पर शेष १, २, ३ रहते हैं। इनमें १ को पहला २ का दूसरा और ३ का तीसरा अंक मान कर यत्र यत्र के अनुसार पहले तीन स्थान भरने से पहला और पाँचवाँ काष्ठक बन जायगा।

	१	स्थाया	२	स्थायी
१ भग पहला दूसरा तीसरा	१ २ ३	४ ५	१ २ ३	४ ५
२ भग दूसरा पहला तीसरा	० १ ३	४ ५	२ १ ३	४ ५
३ भग पहला तीसरा दूसरा	१ ३ २	४ ५	१ ३ ०	४ ५
४ भग तीसरा पहला दूसरा	३ १ २	४ ५	३ १ ०	४ ५
५ भग दूसरा तीसरा पहला	२ ३ १	४ ५	२ ३ १	४ ५
६ भग तीसरा दूसरा पहला	३ ० १	४ ५	३ २ १	४ ५

दूसरा उदाहरण स्थायी अंक ३५ और ५३ का लीजिये। यहाँ शेष अंक २, ४ रहेंगे। इनमें १ का पहला, २ को दूसरा और ४ का तीसरा समझ कर यत्र के अनुसार पहले तीन स्थान भरने से दूसरा और नवाँ काष्ठक बन जायगा।

	३	स्थायी	४	स्थायी
१ भग पहला दूसरा तीसरा	१ ० ४	३ ५	१ २ ४	५ ३
२ भग दूसरा पहला तीसरा	२ १ ४	३ ५	२ १ ४	५ ३
३ भग पहला तीसरा दूसरा	१ ४ २	३ ५	१ ४ २	५ ३
४ भग तीसरा पहला दूसरा	४ १ २	३ ५	४ १ २	५ ३
५ भग दूसरा तीसरा पहला	२ ४ १	३ ५	२ ४ १	५ ३
६ भग तीसरा दूसरा पहला	४ २ १	३ ५	४ २ १	५ ३

तीसरा उदाहरण स्थायी अंक १० और २१ का ल जिये । यहाँ ३, ४, ५ शेष रहेंगे । इनमें तान को पहला, ४ को दूसरा और पाँच को तीसरा अंक मान कर य ३ के अनुसार प्रथम तीन स्थान भरने से स ल- हवों और बीसवों कोष्ठक बन जायगा ।

	१	स्थायी	२०	स्थायी
१ भग पहला दूसरा तीसरा	३	४ ५ १ २	३	४ ५ १ २ १
२ भग दूसरा पहला तीसरा	४	३ ५ १ २	४	३ ५ २ १ १
३ भग पहला तीसरा दूसरा	५	३ ४ १ २	५	३ ४ २ १ १
४ भग तीसरा पहला दूसरा	५	३ ४ १ २	५	३ ४ २ १ १
५ भग दूसरा तीसरा पहला	५	५ ३ १ २	५	५ ३ २ १ १
६ भग तीसरा दूसरा पहला	५	४ ३ १ २	५	४ ३ २ १ १

अन्तिम स्थायी अंकों के सिवा शेष तीन अंक कोष्ठक के प्रथम भग में छोटे बड़े के क्रम में रखे गये हैं । इनका हेर फेर होते हुए छोटे भग में यह क्रम उलट गया है अर्थात् छोटे बड़े के बराबर बड़े छोटे का क्रम हो गया है । इस यन्त्र को ध्यान पूर्वक देखने से मालूम होगा कि किस प्रकार परिवर्तन करने से ६ भग बने हैं । स्थायी अंकों से घचे हुए तीन अंक तीसरे स्थान में बड़े छोटे के क्रम से जाड़े से रखे गये हैं अर्थात् तीसरे स्थान में प्रथम दो भगों में तीसरा मध्यम दो भगों में दूसरा और अन्तिम दो भगों में पहला अंक रखा गया है । इस प्रकार तीसरा स्थान भर लेने के बाद जो अंक रह गये हैं उन्हें पहल दूसरे स्थान में एक बार छोटे बड़े के क्रम से और दूसरी बार बड़े छोटे के क्रम से रखा गया है । जैसे आदिके दो भगों में प्रथम भग में अशिश्ट पहला दूसरा छोटे बड़े के क्रम से रखे गये हैं और दूसरे में इस क्रम का उलट कर बड़े छोटे के क्रम से दूसरा पहला रखे गये हैं । मध्य के दो भगों में प्रथम भग में अशिश्ट पहला तीसरा छोटे बड़े के क्रम से और दूसरे भग में बड़े छोटे के क्रम से रखे गये हैं । इसी प्रकार अन्तिम दो भगों

में से प्रथम भग में अवशिष्ट दूसरा तीसरा छोटे बड़े के क्रम से और दूसरे भग में तीसरा दूसरा बड़े छोटे के क्रम से रखे गये हैं। इस प्रकार हेर फेर करते हुए एक काष्ठक हो जाता है। शेष काष्ठकों में भी इसी प्रकार परिवर्तन करने से छ छ भग बन जाते हैं।

इस प्रकार समझ कर ऊपर के दो दश याद रखने से आनुपूर्वी बिना पुस्तक की सहायता के जगाना परी जा सकती है। आनुपूर्वी को उप योग पूर्वक जगानी फेरने से मन एकाम रहता है।

श्री जैन सिद्धान्त बोल्त संग्रह

ब्रूठा भाग

मगलाचरण

सिद्धाण बुद्धाणं, पारगयाण परपग्गयाण ।
लोअग्गमुवगयाण, एमो सया सब्वसिद्धाण ॥ १ ॥
जो देवाण वि देवो, ज देवा पजली नमसंति ।
त देवदेवमहिअ, सिरसा घटे महावीर ॥ २ ॥
इफकोविणमुक्कारो, जिणवरवसस्स बद्धनाणस्म ।
ससार सागराओ, तारेड एर वा थारि वा ॥ ३ ॥
उज्जितसेलसिहर, दिक्खा णाण णिसीहिआ जस्स ।
त धम्मचक्रवर्द्धि, अरिहनेमि नमसामि ॥ ४ ॥
अत्तारिअट्ठदस दोय, चदिआ जिणवराचउब्बीस ।
परमट्ठणिट्ठिअट्ठा, सिद्धा सिद्धि मम दिमतु ॥ ५ ॥

भावार्थ—सिद्ध (कृतार्थ), बुद्ध, ससार के पार पहुँचे हुए, लोकाग्र स्थित, परम्परागत सभी सिद्ध भगवान् को सदा नमस्कार हो ॥ १ ॥

जो देवों का भी देव अर्थात् देवाधिदेव है, जिसे देवता अजलि गोंध कर प्रणाम करते हैं, देवेन्द्र पूजित उस भगवान् महावीर को मैं नत मस्तक हो बंदना करता हूँ ॥ २ ॥

जिनवरों में हृषभ रूप भगवान् वर्धमान स्वामी को भावपूर्वक किया गया एक भी नमस्कार ससार सागर से स्त्री पुरुषों को तिरा देता है ॥ ३ ॥

गिरनार पर्वत पर जिसके दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक एवं निर्वाण कल्याणक सम्पन्न हुए हैं, धर्म चक्रवर्ती उस अरिष्ट नेमि मनु को मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ४ ॥

इन्द्र नरेन्द्रादि द्वारा वन्दित, परमार्थतः कृतकृत्य हुए एवं सिद्धि गति को प्राप्त चार, आठ, दस और दो—यानी चौबीसों जिनेश्वर देव मुझे सिद्धि प्रदान करें ॥ ५ ॥

बीसवां बोल संग्रह

६०१- श्रुत ज्ञान के बीस भेद

प्रतिज्ञान के बाद शब्द और अर्थ के पर्यालोचन से होने वाले ज्ञान को श्रुतज्ञान कहते हैं। इसके बीस भेद हैं-

पञ्जय अक्षर पय सघाया, पडिवत्ति तह य अणुओगो।

पाहुडपाहुड पाहुड, वत्थू पुब्बा य ससमासा ॥

शब्दार्थ- (पञ्जय) पर्याय श्रुत, (अक्षर) अक्षर श्रुत, (पय) पदश्रुत, (सघाया) सघात श्रुत, (पडिवत्ति) प्रतिपत्ति श्रुत, (तह य) वसीप्रकार (अणुओगो) अनुयोग श्रुत, (पाहुडपाहुड) माभृत माभृत श्रुत, (पाहुड) माभृत श्रुत, (वत्थू) वस्तु श्रुत, (य) और (पुब्ब) पूर्व श्रुत ये दसों (ससमासा) समास सहित हैं- अर्थात् दसों के साथ समास शब्द जोड़ने से दूसरे दस भेद भी होते हैं।

(१) पर्याय श्रुत- लब्धि अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद के जीव को उत्पत्ति के प्रथम समय में कुश्रुत का जो सर्व जघन्य अश होता है, उसकी अपेक्षा दूसरे जीव में श्रुत ज्ञान का जो एक अश बढ़ता है उसे पर्याय श्रुत कहते हैं।

(२) पर्याय समास श्रुत- दो, तीन आदि पर्याय श्रुत, जो दूसरे जीवों में बड़े हुए पाये जाते हैं, उनके समुदाय को पर्याय समास श्रुत कहते हैं।

(३) अक्षर श्रुत- अ आदि लब्ध्यक्षरों में से किसी एक अक्षर को अक्षर श्रुत कहते हैं।

(४) अक्षर समास श्रुत- लब्ध्यक्षरों के समुदाय को अर्थात्

दो तीन आदि सरयार्थों को अक्षर समास श्रुत कहते हैं।

(५) पद श्रुत— जिस अक्षर समुदाय से किसी अर्थ का बोध हो उसे पद और उसके ज्ञान को पद श्रुत कहते हैं।

(६) पद समास श्रुत— पदों के समुदाय का ज्ञान पद समास श्रुत कहा जाता है।

(७) सघात श्रुत— गति आदि चौदह मार्गणाओं में से किसी एक मार्गणा के एक दशक ज्ञान को सघात श्रुत कहते हैं। जैसे गति मार्गणा के चार अवयव हैं— देव गति, मनुष्य गति, तिर्यक्ष गति और नरक गति। इन में से एक का ज्ञान सघात श्रुत कहलाता है।

(८) सघात समास श्रुत— किसी एक मार्गणा के अनेक अवयवों का ज्ञान सघात समास श्रुत कहलाता है।

(९) प्रतिपत्ति श्रुत— गति, उन्मिष आदि द्वारों में से किसी एक द्वार के द्वारा समस्त ससार के जीवों को जानना प्रतिपत्ति श्रुत है।

(१०) प्रतिपत्ति समास श्रुत— गति आदि दो चार द्वारों के द्वारा जाने वाला जीवों का ज्ञान प्रतिपत्ति समास श्रुत है।

(११) अनुयोग श्रुत— सत्पद प्ररूपणा आदि किसी अनुयोग के द्वारा जीवादि पदार्थों को जानना अनुयोग श्रुत है।

(१२) अनुयोग समास श्रुत— एक से अधिक अनुयोगों के द्वारा जीवादि को जानना अनुयोग समास श्रुत है।

(१३) प्राभृत प्राभृत श्रुत— दृष्टिवाद के अन्दर प्राभृत प्राभृत नामक अधिकार हैं, जिनमें से किसी एक का ज्ञान प्राभृत प्राभृत श्रुत है।

(१४) प्राभृत प्राभृत समास श्रुत— एक से अधिक प्राभृत प्राभृतों के ज्ञान को प्राभृत प्राभृत समास श्रुत कहते हैं।

(१५) प्राभृत श्रुत— जिस प्रकार कई उद्देशों का एक अध्ययन होता है, उसी प्रकार कई प्राभृत प्राभृतों का एक प्राभृत होता है। एक प्राभृत के ज्ञान को प्राभृत श्रुत कहते हैं।

(१६) प्राभृत समास श्रुत— एक से अधिक प्राभृतों के ज्ञान को प्राभृत समास श्रुत कहते हैं।

(१७) उस्तु श्रुत— कई प्राभृतों का एक उस्तु नामक अधिकार होता है। एक वस्तु का ज्ञान वस्तु श्रुत है।

(१८) उस्तु समास श्रुत— अनेक वस्तुओं के ज्ञान को उस्तु समास श्रुत कहते हैं।

(१९) पूर्व श्रुत— अनेक उस्तुओं का एक पूर्व होता है। पूर्व के ज्ञान को पूर्व श्रुत कहते हैं।

(२०) पूर्व समास श्रुत— अनेक पूर्वों के ज्ञान को पूर्व समास श्रुत कहते हैं।

(प्रथम वचनस्य गाथा ५)

६०२— तीर्थंकर नामकर्म बाँधने के २० बोल

अरिहन्त सिद्ध पचयण गुरु धेर बहुमसुण तवस्सीसु ।
धञ्जल्लया णणसिं, अभिज्ज नाणीवओमे य ॥
दसण विण्ण आवस्मण य, सीलच्चण निरट्ठार ।
ग्वणल्लय तव धियाण, वेयावच्चे ममाही य ॥
अप्पुब्बनाणगण्णे, सुयभत्ती पचयणे पभाचयया ।
णणहिं कारणेहिं, तित्थयरत्त लल्लड जीवो ॥

(१) घाती कर्मों का नाश किये हुए, इन्द्रादि द्वारा वन्दनीय, अनन्त ज्ञान दर्शन सम्पन्न अरिहन्त भगवान् के गुणों की स्तुति एवं विनय-भक्ति करने से जीव के तीर्थङ्कर नामकर्म का नाश होता है।

(२) सकल कर्मों के नष्ट हो जाने से कृतकृत्य हुए, परम सुखी, ज्ञान दर्शन में लीन, लोकाग्र स्थित, सिद्ध शिला के ऊपर विराजमान सिद्ध भगवान् की विनय भक्ति एवं गुणग्राम करने से जीव तीर्थङ्कर नामकर्म बाँधता है।

(३) गारह अङ्गों का वान प्रवचन कहलाता है एवं उपचार

से प्रवचन ज्ञान के धारक सध को भी प्रवचन कहते हैं । विनय भक्ति पूर्वक प्रवचन का ज्ञान सीख कर उसकी आराधना करने, प्रवचन के ज्ञाता की विनय भक्ति करने, उनका गुणोत्कीर्तन करने तथा उनकी आशातना टालन से जीव तीर्थङ्कर नामकर्म बाँधता है ।

(४) धर्मोपदेशक गुरु महाराज की बहुमान भक्ति करने, उन के गुण प्रकाश करने एवं आहार, वस्त्रादि द्वारा सत्कार करने से जीव के तीर्थङ्कर नामकर्म का बंध होता है ।

(५) जामि, श्रुत एवं टीक्षापर्याय के भेद से स्थविर के तीन भेद हैं । तीनों का स्वरूप इसोग्रन्थ के प्रथम भाग के ६१ बोल में दिया गया है । स्थविर महाराज के गुणों की स्तुति करने, उन्दनादिरूप भक्ति करने एवं आसुर आहारादि द्वारा सत्कार करने से जीव तीर्थङ्कर नाम बाँधता है ।

(६) प्रभूत श्रुतज्ञानधारी मुनि बहुश्रुत कहलाते हैं । बहुश्रुत के तीन भेद हैं— सूत्र बहुश्रुत, अर्थ बहुश्रुत, उभय बहुश्रुत । सूत्र बहुश्रुत की अपेक्षा अर्थबहुश्रुत प्रधान होते हैं एवं अर्थ बहुश्रुत से उभय बहुश्रुत प्रधान होते हैं । इनकी वन्दना नमस्कार रूप भक्ति करने, उनके गुणों की श्लाघा करने, आहारादि द्वारा सत्कार करने तथा अवरणवाद एवं आशातना का परिहार करने से जीव तीर्थङ्कर नाम कर्म बाँधता है ।

(७) अनशन कनोदरी आदि छहों राय तप एवं प्रायश्चित्त विनय आदि छहों आभ्यन्तर तप का सेवन करने वाले साधु मुनि राज तपस्वी कहलाते हैं । तपस्वी महाराज की विनय भक्ति करने से, उनके गुणों की प्रशंसा करने से, आहारादि द्वारा उनका सत्कार करने एवं अवरणवाद, आशातना का परिहार करने से जीव तीर्थङ्कर नाम कर्म बाँधता है ।

(८) निरन्तर ज्ञान में उपयोग रखने से जीव के तीर्थङ्कर नाम

कर्म का बंध होता है ।

(६) निरतिचार शुद्ध सम्यक्त्व धारण करने से जीव के तीर्थङ्कर नाम का बंध होता है ।

(१०) ज्ञानादि का यथा योग्य विनय करने से जीव तीर्थङ्कर नाम कर्म बाँधता है ।

(११) भाव पूर्वक शुद्ध आवश्यक प्रतिक्रमण आदि कर्त्तव्यों का पालन करने से जीव के तीर्थङ्कर नाम का बंध होता है ।

(१२) निरतिचार शील और व्रत यानी मूलगुण, उत्तरगुण का पालन करने वाला जीव तीर्थङ्कर नाम बाँधता है ।

(१३) सदा सवेग भावना एवं शुभ ध्यान का सेवन करने से जीव तीर्थङ्कर नाम कर्म बाँधता है ।

(१४) यथाशक्ति बाह्य तप एवं आभ्यन्तर तप करने से जीव के तीर्थङ्कर नाम का बंध होता है ।

(१५) सुपात्र को साधुजनोचित प्राप्तु क अशनादि का दान करने से जीव के तीर्थङ्कर नाम का बंध होता है ।

(१६) आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, तपस्वी, ग्लान, नरदीक्षित, साधर्मिक, कुल, गण, सघ, इन की भावभक्ति पूर्वक वैयाघ्रस्य करने से जीव तीर्थङ्कर नाम कर्म बाँधता है । यह प्रत्येक वैयाघ्रस्य तेरह प्रकार का है (१) आहार लाकर देना (२) पानी लाकर देना (३) आसन देना (४) उपकरण की प्रतिलेखना करना (५) पैर पूजना (६) वस्त्र देना (७) औषधि देना (८) मार्ग में सहायता देना (९) दुष्ट, चोर आदि से रक्षा करना (१०) उपाश्रय में प्रवेश करते हुए ग्लान या वृद्ध साधु का दण्ड (लकड़ी) ग्रहण करना (११-१३) उच्चार, प्रश्रवण एवं श्लेष्म के लिये पात्र देना ।

(१७) गुरु आदि का कार्य सम्पादन करने एवं उनका मन प्रसन्न रखने से जीव तीर्थङ्कर नाम कर्म बाँधता है ।

(१८) नवीन ज्ञान का निरन्तर अभ्यास करने से जीव तीर्थद्वर नाम कर्म बाँधता है।

(१९) श्रुत की भक्ति बहुमान करने से जीव तीर्थद्वर नाम कर्म बाँधता है।

(२०) देशना द्वारा प्रवचन की प्रभावना करने से जीव तीर्थद्वर नाम कर्म बाँधता है।

इन बीस गोलों की भाँति पूर्वक आराधना करने से जीव तीर्थद्वर नाम कर्म बाँधता है। (भास्वयक मूल नियुक्ति गाथा १७६-१८१)

(ज्ञाता सूत्र आठवाँ अध्यायन) (प्रवचन गारोद्वार द्वार १०)

६०३- विहरमान बीस

जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र के मध्यभाग में मेरु पर्वत है। पर्वत के पूर्व में सीता और पश्चिम में सीतोदा महानदी है। दोनों नदियों के उत्तर और दक्षिण में आठ आठ विजय है। इस प्रकार जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में आठ आठ की पंक्ति में बत्तीस विजय है। इन विजयों में जघन्य ४ तीर्थद्वर रहते हैं अर्थात् प्रत्येक आठ विजया की पंक्ति में कम से कम एक तीर्थद्वर सदा रहता है। प्रत्येक विजय में एक तीर्थद्वर के हिसाब से उत्कृष्ट बत्तीस तीर्थद्वर रहते हैं।

(स्थानाग ८ सूत्र ६१७)

धातसीरुह आर अर्द्धपुष्पर द्वीप के चारों विदेह क्षेत्र में भी ऊपर लिखे अनुसार ही बत्तीस बत्तीस विजय हैं। प्रत्येक विदेह क्षेत्र में ऊपर लिखे अनुसार जघन्य चार और उत्कृष्ट बत्तीस तीर्थद्वर सदा रहते हैं। कुल विदेह क्षेत्र पाँच है और इनमें विजय १६० है। सभी विजयों में जघन्य बीस और उत्कृष्ट १६० तीर्थद्वर रहते हैं।

वर्तमान काल में पाँचों विदेह क्षेत्र में बीस तीर्थद्वर विद्यमान हैं। वर्तमान समय में विचरने के कारण उन्हें विहरमान कहा जाता है। विहरमानों के नाम ये हैं—

(१) श्री सीमन्धर स्वामी (२) श्री युगमन्धर स्वामी (३) श्री बाहु स्वामी (४) श्री सुबाहु स्वामी (५) श्री सुजात स्वामी (श्री सयातक स्वामी) (६) श्री स्वय प्रभ स्वामी (७) श्री अपमानन स्वामी (८) श्री अनन्त वीर्य स्वामी (९) श्री मूरप्रभ स्वामी (१०) श्री विशाल-धर स्वामी (विशाल कीर्ति स्वामी) (११) श्री वज्रयग स्वामी (१२) श्री चन्द्रानन स्वामी (१३) श्री चन्द्र बाहु स्वामी (१४) श्री भुजग स्वामी (भुजगप्रभ स्वामी) (१५) श्री ईश्वर स्वामी (१६) श्री नेपिप्रभ स्वामी (नेमीश्वर स्वामी) (१७) श्री वीरसेन स्वामी (१८) श्री महा-भद्र स्वामी (१९) श्री देवयग स्वामी (२०) श्री अग्निवीर स्वामी।

बीस विहरमानों के चिह्न (लाङ्घन) क्रमशः इस प्रकार हैं—

(१) वृषभ (२) हस्ती (३) मृग (४) कपि (५) मूर्य (६) चन्द्र (७) सिंह (८) हस्ती (९) चद्र (१०) मूर्य (११) शम्भ (१२) वृषभ (१३) कमल (१४) कमल (१५) चद्र (१६) मूर्य (१७) वृषभ (१८) हस्ती (१९) चद्र (२०) स्वस्तिक।

(आ विद्यमान एक विचित्र चिह्न) (विष्णुकाय)

६०४- बीस कल्प

बृहत्कल्प सूत्र प्रथम उद्देशे मे साधु साध्वियों के आश्रय, म्यानक आदि बीस वोलों सम्बन्धी कल्पनीयता और प्रत्यक्षनीयता का वर्णन है, ये क्रमशः नीचे दिये जाते हैं—

(१) साधु साध्वियों को कच्चे तान, रत्न कुन्ती आदि वृक्षों के फल एवं मूल अखण्डित लेनाने का कल्प है परन्तु यदि टुकड़े किये हुए हों और अचित्त हो ना वस्तुमन्त्रे हैं। यदि वे पके हों और अचित्त हो तो साधु उन्हें टुकड़े करके अखण्डित दोनों तरह से ले सकता है। साधु ही उन्हें अखण्डित रूप में ले सकता है, उनसे टुकड़े भी तभी ले सकते हैं यदि विधिपूर्वक विचार करें। अविधिपूर्वक किए गए पके फलों के टुकड़े भी साधु अखण्डित रूप में ले सकते हैं।

(२) साधु को ग्राम नगर आदि सालह स्थाना में, (जो इमी ग्रंथ के पौनव भाग के गोलन २६७ में दिये गये हैं) जो कोट आदि सविर हण्ड पर जिनके बाहर रस्ती नहीं है, हमन्त ग्रीष्म ऋतु में एक मास रहना कल्पता है। यदि ग्राम यात्रा राजधानी के बाहर रस्ती के ना साधु एक मास अन्तर और एक मास बाहर रह सकता है। अन्तर रहत समय हम अन्तर और बाहर रहत समय बाहर गावरा करना चाहिये। साधु वक्तव्य गावरा म साधु स तुल्य समय तक रह सकता है।

जिस मास यात्रा राजधानी में एक ही रोज हो, एक ही तरफ राजा के आगे निजदान और प्रसन्न करने का एक ही मार्ग हो, वही साधु मास दाना का एक मास (एक ही काम में) रहना नहीं कल्पता। परन्तु यदि बाधक बातें हों साधु मास का एक ही मास रह सकता है।

ॐ आपण गृह, - पाण्डव, उद्गातर, त्रिभु, चतुर्क, चन्द्र पर अन्तर्गण, इन चार जिन स्थानों में साधु का रहना नडा कल्पता। साधु का अन्य उपाश्रय के अभाव में इन स्थाना में रहना कल्पता है।

साधु का गृह (बिना किवाड के) नरवाने वाले उपाश्रय में रहना नहीं कल्पता परन्तु साधु उहा रह सकता है। यदि साधु को बिना किवाड के नरवाजे वाले मकान में रहना पड़े तो उसे नरवाज के बाहर और अन्तर पदों लगा कर रहना कल्पता है।

ॐ आपण गृह - बाजार के बीच से घर भज्या जिस घर के दोनों तरफ बाजार हो। गंधामय गली के बाके का घर। शृण्ण - त्रिभु मास। त्रिभु तीन रास में मिलते हैं। चतुर्क - चार रास में मिलते हैं। चन्द्र-चन्द्र छ रास में मिलते हैं। अन्तर्गण - जिस घर के एक तरफ या दोनों तरफ हाट हो अथवा घर की दुकान रूप में त्रिभु एक तरफ बाजार किया जाता हो और दूसरी तरफ घर हो।

(३) साधियों को जन्म से लेप किया हुआ पट्टी के आकार का मऊड़े मुह का पात्रक (पट्टा) रखना एवं उसका परिभोग करना कल्पता है। साधुओं को ऐसा पात्र रखना नहीं कल्पता।

(४) साधुसाधियों को वस्त्र की चिलमिली (पट्टी) रखना एवं उसका परिभोग करना कल्पता है। चिलमिली पन्ना, रज्जु, बल्ल, दंड और कटक इस तरह पाँच प्रकार की होती हैं। इन पाँचों में वस्त्र के प्रधान होने से यहाँ सूत्रकार ने वस्त्र की चिलमिली दी है।

(५) साधु साधियों को जलाशय के किनारे खड़े रहना, बैठना, सोना, निद्रा लेना, जगन, पान, आदि का उपभोग करना, उच्चार, प्रश्रवण, स्पर्श नाक का भेल परठना, स्नान, यात्रा करना, धर्म जागरण करना एवं कायातर्ग करना नहीं कल्पता।

(६) साधु साधियों का चित्र कम गाल उपाश्रय में रहना नहीं कल्पता। उन्हें चित्र रहित उपाश्रय में रहना चाहिए।

(७) साधियों का शय्यातल की निश्रा के बिना रहना नहीं कल्पता है। उन्हें शय्यातल की निश्रा में ही उपाश्रय में रहना चाहिए। 'मुझे आपकी चिन्ता है, आप किसी बात से न डरे' इस प्रकार शय्यातल के स्वीकार करने पर ही साधियों उसकी मकान में रह सकती हैं। साधु कारण होने पर शय्यातल की निश्रा में और कारण न होने पर उसकी निश्रा के बिना रह सकते हैं।

(८) साधु साधियों का सागारिक उपाश्रय में रहना नहीं कल्पता है। जहाँ रूप, आभरण, वस्त्र, अलंकार, भोजन गन्ध, वाद्य, गीत बाला या बिना गीत बाला नाटक हो वह सागारिक उपाश्रय है। इन्हें देख कर भुक्तभोगी साधु को भुक्त भोग का स्मरण हो सकता है एवं अभुक्त भोगी को कुतर्क उत्पन्न होता है। विषया की ओर आकृष्ट साधु साधियों से स्वाभाविकता आदि की ओर उपेक्षा होना संभव है। आपस में वे इन चीजों के भले बुरे की आलोचना

करने लग जाते हैं। सदा उनकी ओर चित्त लगे रहने से वे जो भी क्रियाएँ करते हैं वे सभी वेमन की अतएव द्रव्य रूप होती हैं। यहाँ तक कि मोह के उद्रेक से समय का त्याग कर गृहस्थ तन बन जाते हैं। इसलिये यहाँ न हो उस उपाश्रय में साधु साध्वी को रहना चाहिए। सामान्य रूप से कह गये सागारिक उपाश्रय को स्त्री और पुरुष के भेद से शास्त्रकार अलग अलग बतलाते हैं।

साधुओं को स्त्री सागारिक उपाश्रय में रहना नहीं कल्पता परन्तु व पुरुष सागारिक उपाश्रय में अपवाद रूप से रह सकते हैं। इसी प्रकार सारी ज्यों को पुरुष सागारिक उपाश्रय में रहना नहीं कल्पता परन्तु स्त्री सागारिक उपाश्रय में अपवाद रूप से रह सकती हैं।

साधुओं को प्रतिपद शय्या (उपाश्रय) में रहना नहीं कल्पता। द्रव्य भाव के भेद से प्रतिपद उपाश्रय दो प्रकार का है। गृहस्थ के घर और उपाश्रय की एक ही छत हो वह द्रव्य प्रतिपद है। भाग प्रतिपद मश्रण, स्थान, रूप और शब्द के भेद से चार प्रकार का है। जिस उपाश्रय में स्त्रियों और साधुओं के लिये कार्यकी भूमि (लघुमात्रा की जगह) एक हो वह मश्रण प्रतिपद है। जहाँ स्त्रियों और साधुओं के लिये बैठक की जगह एक हो वह स्थान प्रतिपद उपाश्रय है। जिस उपाश्रय में स्त्रियों का रूप दिखाई देता है वह रूप प्रतिपद है एवं जहाँ स्त्रियों की धोली, भूषणों की ध्वनि एव रहस्य शब्द सुनाई देते हैं वह भाषा प्रतिपद है। साधियों को दूसरा उपाश्रय न मिलने पर प्रतिपद शय्या में रहना कल्पता है।

साधुओं को उस उपाश्रय में रहना नहीं कल्पता जहाँ उन्हें गृहस्थों के घर में होकर आना जाना पड़ता हो। साधियों दूसरे उपाश्रय के अभाव में ऐसे उपाश्रय में रह सकती हैं।

(६) आपस में कलह हो जाने पर आचार्य, उपाध्याय एवं साधु साध्वियों को अपना अपराध स्वीकार कर एव "मिच्छामि

दुःखद' देकर उसे शान्त करना चाहिये अर्थात् गुरु समक्ष अपने दुश्चरित की आलोचना कर, उनके दिये गये प्रायश्चित्त को स्वीकार करना चाहिये एवं भविष्य में कलह न हो इसके लिये सावधान रहना चाहिये। इस प्रकार कलह उपशान्त करने वाले के प्रति सामने वाला चाहे आदर, अभ्युत्थान, वन्दना, नमस्कार रूप क्रियाएँ करे या न करे, चाहे यह उसके साथ आहार एवं सवास करे या न करे एवं कलह को शान्त करे या न करे, यह सभी उसकी इच्छा पर निर्भर है परन्तु जो कलह का उपशम करता है वह आराध्य है एवं उपशमन करने वाला विराचक है। इसलिये आत्मारथी साधु को कलह शान्त कर देना चाहिये। उपशम ही साधुता का सार है।

(१०) साधु साध्वियों को चौमासे में विहार करना उचित नहीं है। शेष आठ महीनों में ही विहार करने का उनका कल्प है।

(११) जिन राज्यों के बीच पूर्व पुरुषों से वैर चला आ रहा है अथवा वर्तमान काल में जिन राज्यों में वैर है, जहाँ राजादि दूसरे ग्राम नगर आदि को जलाते हुए वैर विरोध कर रहे हैं, जिस राज्य में मन्त्री आदि प्रधान पुरुष राजा से विरक्त हैं, जिस राज्य का राजा मर गया है अथवा भाग गया है वे सभी वैराज्य कहलाते हैं। जहाँ दोनों राजाओं के राज्य में एक दूसरे के यहाँ जाना आना मना है उसे विरुद्ध राज्य कहते हैं। साधु साध्वियों को वैराज्य और विरुद्ध राज्य में वर्तमान काल में गमन, आगमन एवं गमनागमन न करना चाहिए। जहाँ पूर्व वैर है एवं भविष्य में वैर होने की सम्भावना है उन राज्यों में गमन आगमन आदि भी न करने चाहिए। जो साधु ऐसे राज्यों में जाना आना रखता है एवं जाने आने वालों का अनुमोदन करता है वह तीर्थ-ङ्कर भगवान् की और राजाओं की आज्ञा का उल्लंघन करता है एवं वह गुरु चौमासी प्रायश्चित्त का भागी होता है।

(१२) गृहस्थ न पर भिनार्थ गण हुए सा मुसे कोई यम, पात्र, कमल, भाली, पात्रपूजने का यम या पूजणी पर रजोहरण ताने के लिए निमन्त्रणा करना सा मु सो यह कर डहें लना चाहिए कि य यम्यादि आचार्य की नेश्राय म लना हैं । न अरने लिए रय मकने है, मुक्त न मरत है और उनका डच्छा न ता हमरे सा मुआ को न मरने है । तन न पात्र उपाश्रय म लाकर सा मु उन्ह आचार्य के चरणा म रख । यदि आचार्य तान वाले को ही यम्यादि देय ता गरु महाराज म हमरी पार आजा लेकर उन्हें रखन पर परिभाग करने का सा मु का रूप है । इसी प्रकार जगत जान या स्था पाय न लिए उपाश्रय म पात्र निकल हुए सा मु म उक्त यम्यादि लन क लिए गृहस्थ निमन्त्रणा करे तो वम ऊपर लिख अनुसार ही गृहस्थ म लना चाहिए पर आचार्य के पास लाकर आचार्य की आह्वातुसार हा उन्ह रखना चाहिए पर उनका परिभाग करना चाहिए ।

गोचर न लियगई हुई अथवा जगन या स्वा याय भूमि जाती हुई सा या म उक्त यम्यादि का निमन्त्रणा होन पर उन्हें लने की गिरि ऊपर लिख अनुसार ही है । अन्तर करल इनना है कि सा नी आचार्य का जगह प्रतिनिती की नेश्राय म लती है पर प्रतिनिती के सया म हा उन्ह लाती है । यदि प्रतिनिती लान वाली सा नी का बने दय तो यह दूसरा बार प्रतिनिती की आवा लकर उन्हे रखती है पर उनका परिभाग करती है ।

(१३) साधु साध्वियों को रात्रि एव रिकाल में अज्ञानादि चारों आहार लना नहीं कल्पता है । कई आचार्य सन या को रात्रि एव गेप साग रात का रिकाल कहते है । हमरे आचार्य रात्रि का रात एव रिकाल का सन या जर्थ करते है । निर्युक्ति एव भाष्यकार ने रात्रि भोजन से सा मु के पाँचा महाप्रता का दूषित होना बतलाया है ।

(१४) साधु सा जी को पूर्व प्रतिलेखित शय्या सस्तारक में बिचाय और कोई चीज रात्रि में लेना नहीं कल्पता । पूर्व प्रतिलेखित शय्या सस्तारक का रात्रि में लेना भी उत्सर्ग मार्ग से निषिद्ध है । अपवाद मार्ग से यह कल्प प्रताया गया है ।

(१५) रात्रि में पूर्व प्रतिलेखित शय्या सस्तारक लेने का कल्प प्रताया है । इससे कोई यह न समझ ले कि पूर्व प्रतिलेखित शय्या सस्तारक आगार नहीं है । इसलिये ये लिये जा सकते हैं । इसी प्रकार पूर प्रतिलेखित वस्त्रादि लेने में कोई बाध न होना चाहिए । इसलिये सूत्रकार स्पष्ट करते हैं कि साधु सात्रिया जी रात्रि अथवा त्रिकाल में उख पात्र, रम्बल, भोली, पात्र पूजन का वस्त्र या पूजनीय वस्तुओं को लेना नहीं कल्पता है । आहार की तरफ इन्हें रात्रि में लेने में भी पाचा महाप्रताप का दूषित होना सम्भव है ।

(१६) ऊपर रात्रि में उख लेने का निषेध किया है परन्तु उसका एक अपवाद है । यदि उख की चारा न चुरा लिया हो पर वापिस लाये हो तो वह उख लिया जा सकता है । चाहे उसे उन्होंने पहना हो, धोया हो, रंगा हो, घिसा हो, कोमल बनाया हो या उपजिया हो ।

(१७) रात्रि अथवा त्रिकाल में साधु सात्रिया जी विहार करना नहीं कल्पता है । रात्रि में विहार करने वाले में समय, आत्मा और प्रवचन विषयक अनेक उपद्रव होते हैं ।

(१८) साधु सा जी का सम्यकी (त्रिषाष्टादि निमित्त दिये गये भोज) के दृष्टेय में जहाँ सखटी हो वहाँ जाना नहीं कल्पता है ।

(१९) रात्रि अथवा त्रिकाल में समय साधु को विचारभूमि (जगल) या विहार भूमि (स्वाध्याय की जगह) के उद्देश्य से अकेले उपाश्रय से बाहर निकलना नहीं कल्पता है । उस एक अथवा दो साधुओं के साथ बाहर निकलना चाहिए । सा जी को इस तरह विहार भूमि या विचार भूमि में दृष्टेय में उपाश्रय से बाहर जाना

हो तो उसे अकेली न जाना चाहिए। दो तीन या चार साध्वियों को मिल कर बाहर जाना कल्पता है।

(२०) साधु सात्री को पूर्व दिशा में अग एव मगध देश दक्षिण में कौशाम्बी, पश्चिम में म्थुणा और उत्तर में कुणाला नगरी तत्र विहार करना कल्पता है। इसके आगे अनार्यदश होने से यहीं तक विहार करने के लिये कहा गया है। उसके आगे साधु उन क्षेत्रों में विहार कर सकते हैं जहाँ उनके ज्ञान दर्शन और चारित्र की वृद्धि हो।

ऊपर जो कल्प दिये हैं वे सभी उत्तम मार्गसं हैं और साधु का उभय अनुसार आचरण करना ही चाहिए ऐसी बात नहीं है। वृहत्कल्पसूत्र की निर्युक्ति एवं भाष्य में कई कल्पों के लिये बताया है कि ये कल्प अपवाद मार्ग से हैं और निरुपाय होने पर ही साधु को इनका आश्रय लेना चाहिए एवं अपवाद समन के लिए वस प्रायश्चित्त लेकर शुद्ध हो जाना चाहिये।

(संनिवृत्ति लघु भाष्य उक्ति वृत्तकल्प सूत्र प्रथम श्लोक)

६०५— परिहार विशुद्धि चारित्र के बीस द्वार

जिम चारित्र में परिहार (तपविशेष) स र्मनिर्जरा रूप शुद्धि होती है उसे परिहार विशुद्धि चारित्र कहते हैं। इसके निमित्त्यमान और निमित्तकायिक दो भेद हैं। नौ साधु गण बना कर इस अङ्गीकार करते हैं आर अठारह महीने में यह तप पूरा होता है। स्वयं तीर्थकर के पास या जिमने तीर्थकर के पास यह चारित्र अङ्गीकार किया है ऐसे मुनि के पास यह चारित्र अङ्गीकार किया जाता है। परिहार विशुद्धि चारित्र के स्वरूप एवं विधि का वर्णन इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग योल न० ३१५ में दिया गया है। परिहार विशुद्धि चारित्र को धारण करने वाले मुनि किस क्षेत्र और जिस काल में

पाये जाते हैं इत्यादि बातों को मताने के लिये भीस द्वार कहे गये हैं। वे ये हैं—

(१) क्षेत्र द्वार—जन्म और सद्भाव की अपेक्षा क्षेत्र के दो भेद हैं। परिहार विशुद्धि चारित्र को अङ्गीकार करने वाले व्यक्ति का जन्म और सद्भाव पाच भरत और पांच पेरवत में ही होता है, महाविदेह क्षेत्र में नहीं। परिहार विशुद्धि चारित्र वालों का सहरण नहीं होता।

(२) काल द्वार—परिहार विशुद्धि चारित्र को अङ्गीकार करने वाले व्यक्तियों का जन्म अवसर्पिणी काल के तीसरे और चौथे आरे में होता है और उस चारित्र का सद्भाव तीसरे, चौथे और पाचवे आरे में पाया जाता है। उत्सर्पिणी काल में दूसरे, तीसरे और चौथे आरे में जन्म तथा तीसरे और चौथे आरे में सद्भाव पाया जाता है। नोअवसर्पिणी नोउत्सर्पिणीरूप काल में परिहार विशुद्धि चारित्र वाला का जन्म और सद्भाव सम्भव नहीं है क्योंकि यह काल महाविदेह क्षेत्र में ही होता है और वहाँ परिहार विशुद्धि चारित्र जाने होते ही नहीं हैं।

(३) चारित्र द्वार—चारित्र द्वार में समय के स्थानों का विचार किया गया है। सामायिक और छेदोपस्थापनीय चारित्र के जघन्य स्थान समान परिणाम होने से परस्पर तुल्य हैं। उसके बाद अस्मत्वात् लोकाकाश प्रदेश परिमाण समय स्थानों के ऊपर परिहार विशुद्धि चारित्र के समय स्थान हैं। वे भी अस्मत्वात् लोकाकाश प्रदेश परिमाण होते हैं और पहले के दोनों चारित्र के समय स्थानों के साथ अविरोधी होते हैं। परिहार विशुद्धि चारित्र के बाद अस्मत्वात् समय स्थान सूक्ष्मसम्पराय और यथागत्यात् चारित्र के होते हैं।

(४) तीर्थ द्वार—परिहार विशुद्धि चारित्र तीर्थ के समय में ही होता है। तीर्थ के विच्छेद काल में अथवा तीर्थ अनुत्पत्ति काल में

परिहार विशुद्धि चारित्र नहीं पाया जाता है ।

(५) पर्याय द्वार—पर्याय के दो भेद हैं—गृहस्थ पर्याय (जन्म पर्याय) और यति पर्याय (दीक्षा पर्याय) । गृहस्थ (जन्म) पर्याय जघन्य उनतीस वर्ष और यति (दीक्षा) पर्याय जघन्य बीस वर्ष और उत्कृष्ट दोनों दर्शान त्रयोदश वर्ष की है । यदि कोई नौ वर्ष की अवस्था में दीक्षा ले तो बीस वर्ष साधु पर्याय का पालन करने के पश्चात् वह परिहार विशुद्धि चारित्र अंगीकार कर सकता है । परिहार विशुद्धि चारित्र की जघन्य स्थिति अठारह मास है और उत्कृष्ट स्थिति देशान त्रयोदश वर्ष है ।

(६) आगम द्वार—परिहार विशुद्धि चारित्र को अङ्गीकार करने वाला व्यक्ति नये आगमों का अध्ययन नहीं करता किन्तु पहले पड़े हुए ज्ञान का स्मरण करता रहता है । चित्त मग्न होने से यह पूर्व पठित ज्ञान को नहा भूलता । उसे जघन्य नवें वर्ष की तीसरी आचार वस्तु और उत्कृष्ट कुल्ल कम दस वर्ष का ज्ञान होता है ।

(७) उद द्वार—परिहार विशुद्धि चारित्र के वर्तमान समय की अपेक्षा पुरुष वेत् और नपुंसक बट होता है, स्त्री वेद नहीं, क्योंकि स्त्री को परिहार विशुद्धि चारित्र की प्राप्ति नहीं होती है । भूतकाल की अपेक्षा पूर्व प्रतिपन्न अर्थात् जिसने पहले परिहार विशुद्धि चारित्र अङ्गीकार किया था यदि वह जीव उपशम श्रेणी या क्षपक श्रेणी में हो तो वह गृहीत होता है और श्रेणी की प्राप्ति के अभाव में वह बन् मरित होता है ।

(८) कल्प द्वार—कल्प के दो भेद हैं—स्थित कल्प और अस्थित कल्प । निम्न लिखित दस स्थानों का पालन जिस कल्प में किया जाता है उसे स्थित कल्प कहते हैं । दस स्थान ये हैं—अचेलकत्व, औद्देशिक, शय्यातरपिण्ड, राजपिण्ड, कृति कर्म, व्रत, ज्येष्ठ, प्रति व्रमण, मास कल्प और पर्युपणा कल्प ।

जो कल्प चार स्थानों में स्थित और छः स्थानों में अस्थित होता है वह अस्थित कल्प कहलाता है। चार स्थान ये हैं— शय्यातर पिण्ड, चतुर्याम (चार महात्रय), पुरुष ज्येष्ठ और कृतिर्कर्म करण। परिहार विशुद्धि चारित्र्य स्थित कल्प में ही पाया जाता है। अस्थित कल्प में नहीं।

परिहार विशुद्धि चारित्र्य भरत और ऐरावत क्षेत्र के प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्कर के शासन काल में ही होता है। गार्दस तीर्थङ्करों के समय यह चारित्र्य नहीं होता।

(६) लिङ्ग द्वार— द्रव्यलिङ्ग और भावलिङ्ग इन दोनों लिङ्गों में ही परिहार विशुद्धि चारित्र्य होता है। दोनों लिङ्गों के सिवाय किसी एक ही लिङ्ग में यह चारित्र्य नहीं हो सकता।

(१०) लेश्या द्वार— तेजो लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या में परिहार विशुद्धि चारित्र्य होता है।

(११) ध्यान द्वार— उदते हुए धर्म ध्यान के समय परिहार विशुद्धि चारित्र्य की प्राप्ति होती है।

(१२) गणना द्वार— जघन्य तीन गण परिहार विशुद्धि चारित्र्य को अङ्गीकार करते हैं और उत्कृष्ट सौ गण इसे स्वीकार करते हैं। पूर्व प्रतिपन्न की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट सेरुहों गण होते हैं। पुरुष गणना की अपेक्षा जघन्य सत्ताईस पुरुष और उत्कृष्ट ५ हजार पुरुष इसे स्वीकार करते हैं। पूर्व प्रतिपन्न तो जघन्य और उत्कृष्ट हजारों पुरुष होते हैं।

(१३) अभिग्रह द्वार— अभिग्रह चार प्रकार के हैं— द्रव्याभिग्रह, क्षेत्राभिग्रह, कालाभिग्रह और भावाभिग्रह। परिहार विशुद्धि

१. इस चारित्र्य को अङ्गीकार करने वाले उत्कृष्ट सौ गण बतलाये गये हैं। इसलिये पुरुष गणना की अपेक्षा उत्कृष्ट ६०० पुरुष होते हैं। गणनापना सूत्र ११ टीका में उत्कृष्ट हजार पुरुष बताए हैं। अभी के अनुसार यहाँ पर भी दिया गया है।

चारित्र वाले के इन चार अभिग्रहों में से कोई भी अभिग्रह नहीं होना क्योंकि इनका कल्प ही अभिग्रह रूप है। इनका आचार निश्चित और अपवाद रहित होता है। उसका सम्यक् रूप से पालन करना ही इनके चारित्र की विशुद्धि का कारण है।

(१४) प्रजया द्वार— अपने कल्प की मर्यादा होने के कारण परिहार विशुद्धि चारित्र वाला किसी को टीका नहीं देता। यह यथाशक्ति और यथासंभव धर्मोपदेश देता है।

(१५) मुष्ठापन द्वार—परिहार विशुद्धि चारित्र वाला किसी का मुष्टित नहीं करता।

(१६) प्रायश्चित्तविधि द्वार—यदि मन से भी सूक्ष्म अतिचार लगे तो परिहार विशुद्धि चारित्र वाले को चतुर्गुह्य प्रायश्चित्त आता है। इस कल्प में चित्त की पमाग्रता प्रमान है। इसलिये उसका भङ्ग होने पर गुरतर दोष होता है।

(१७) कारण द्वार—कारण (आलम्बन) शब्द से यहाँ विशुद्धि ज्ञानादि का ग्रहण होता है। परिहार विशुद्धि चारित्र वाले के यह नहीं जाना किमसे उसको किसी प्रकार का अपवाद सेवन करना पड़े। इस चारित्र को धारण करने वाले साधु सर्वत्र निरपेक्ष होकर विचरते हैं और अपने कर्मों को क्षय करने के लिये स्वीकार किये हुए कल्प का दृढतापूर्वक पूर्ण करते हैं।

(१८) निष्पतिकर्मता द्वार—परिहार विशुद्धि चारित्र को अङ्गाभार करने वाले महात्मा शरीर सस्त्र रहित होते हैं। अस्ति मलादिक को भी वे दूर नहीं करते। प्राणान्त कष्ट या पड़ने पर भी वे अपवाद मार्ग का सेवन नहीं करते।

(१९) भिक्षा द्वार—परिहार विशुद्धि चारित्र वाले मुनि भिक्षा तीसरी पौरमी में ही करते हैं। दूसरे समय में वे कायोत्सर्ग आदि करते हैं। इनसे निद्रा भी बहुत थल्प होती है।

(२०) पन्थद्वार—वे महात्मा तीसरी पौरिसी में विहार करने हैं। यदि जघायल क्षीण हो जाय और विहार करने की शक्ति न रहे तो वे एक ही जगह रहते हैं किन्तु किसी प्रकार के अपराध मार्ग का सेवन न करते हुए दृढतापूर्वक अपने कल्प का पालन करते हैं।

परिहार विशुद्धि चारित्र को स्वीकार करने वालों के दो भेद हैं। इतर और यावत्कथिक। जो परिहार विशुद्धि कल्प को पूरा करके फिर से इसी कल्प को प्रारम्भ करते हैं या गच्छ में आकर मिल जाते हैं वे इतर परिहार विशुद्धि चारित्र वाले कहलाते हैं। जो इस कल्प को पूरा करके जिनकल्प को स्वीकार कर लते हैं वे यावत्कथिक परिहारे विशुद्धि चारित्र वाले कहलाते हैं। इतर परिहार विशुद्धि कल्प वालों के कल्प के प्रभाव से डेय, मनुष्य और तिर्यश्च कृत उपसर्ग, रोग और असह्य वेदना आदि उत्पन्न नहीं होते किन्तु यावत्कथिक कल्प को स्वीकार करने वालों के ये सब बातें हो सकती हैं।

(पत्रव्या ५२ १ दीर्घ)

६०६— असमाधि के बीस स्थान

जिस कार्य ने करने से चित्त में शान्ति लाभ हो, वह ज्ञान दर्शन चारित्र रूप मोक्ष मार्ग में लगा रहे, उसे समाधि कहते हैं। ज्ञानादि के अभावरूप अमग्नस्त भाव को असमाधि कहते हैं। नीचे लिखे बीस कारणों का सेवन करने से स्व पर और उभय को इस लोक और परलोक में असमाधि उत्पन्न होती है, इनसे चित्त दूषित हो कर चारित्र को मलीन कर देता है इसलिये ये असमाधि स्थान कहे जाते हैं।

(१) दरद्वचारी—जल्दी जल्दी चलना। समय तथा आत्मा का ध्यान रखने बिना शीघ्रता पूर्वक बिना जयणा के चलने वाला व्यक्ति कभी गिर पड़ता है और उससे असमाधि प्राप्त करता है।

दूसरे प्राणियों की हिमा कर यह उन्हें असमाधि पहुँचाता है। प्राणियों की हिमा करने से परलोक में भी असमाधि प्राप्त करता है। इस प्रकार जल्दी जल्दी चलना असमाधि का कारण होने से असमाधि स्थान है।

(२) अप्रमज्जियचारा— जिना पूँज चलना, बैठना, सोना उपकरण लाना आर रखना, उचारादि परठना गैररह। स्थान तथा यन्त्र पात्र आदि वस्तुओं को जिना देखे भाले काम में लाने से आत्मा तथा दूसर जीवों का गिराधना हाने का डर रहता है इसलिये यह असमाधि स्थान है।

(३) दुष्प्रमज्जियचारी—स्थान आदि वस्तुओं का लापरवाही से साथ अयाग्य रीति से पूजना, पूजना कहीं और पैर कहीं धरना गैररह। इससे भी अपनी तथा दूसर जीवों की गिराधना होती है।

(४) अतिरिक्त मज्जामणि— रहने के स्थान तथा विद्वान के लिए पाठ आदि का परिमाण अधिक होना। रहने के लिए बहुत बड़ा स्थान होने से बसकी पटिलहणा गैररह ठीक नही होती। इसी प्रकार पीठ, फलर, आमन आदि वस्तुएं भी यदि परिमाण से अधिक हों तो कई प्रकार से मन में असमाधि हो जाती है।

(५) रातिणिअपरिभासी—तान, दर्शन तथा चारित्र में अपने से बड़े आचार्य गैररह पूजनाय पुण्या का अपमान करना। विनय गहित होने के कारण यह स्वयं भी असमाधि प्राप्त करता है और उसके व्यवहार से दूसरों को भी असमाधि होती है। इसलिये ऐसा करना असमाधि स्थान है।

(६) थेरोवघाडण—दीक्षा आदि में स्थविर अर्थात् बड़े साधुओं के आचार तथा शील में दोष बता कर, उनके ज्ञान आदि को गलत कह कर अथवा अवज्ञादि करके उनका उपहसन करने वाला असमाधि को प्राप्त होता है।

(७) भूओवघाडण्— अद्धि, रस और साता गौरव के वण होकर, विभूषा निमित्त अथवा निष्पयोजन एकेन्द्रिय आदि जीवों की हिंसा करने वाला अथवा आधार्कर्मों आहार करने वाला भूतोपघातिक है। जिससे प्राणियों की हिंसा हा ऐसी बात कहन या करने वाला भी भूतोपघातिक है। जीव हिंसा से आत्मा असमाधि को प्राप्त होता है।

(८) सजलणे— प्रतिकूल अर्थात् बात बात में क्रोध करने वाला। क्रोध करने वाला दूसरे को जलाता है और साथ ही अपनी आत्मा और चारित्र्य को नष्ट करता है।

(९) मोहणे— बहुत अधिक क्रोध करने वाला। कुपित होने पर वैर का उपगमन करने वाला जीव असमाधि को प्राप्त करता है।

(१०) पिट्ठिममिण— पीठ पीछे दूसरों की चुगली, निन्दा करने वाला। अनुपस्थिति में दूसरा के अवगुण प्रगट करने वाला अपनी आत्मा को नृपित करता है। इससे वह अपनी और दूसरों की शान्ति का भग कर असमाधि को उदाता है।

(११) अभिमुखण ओहागडत्ता— मन में शङ्का होने पर भी किसी बात के लिए गार गार निश्चयकारी भाषा बोलने वाला अथवा गुणा का अपहरण करने वाले शब्दों से दूसरे को पुकारने वाला, जैसे— तू चोर है, तू ठास है इत्यादि। उक्त प्रकार भाषा बोलने से समय तथा आत्मा की विरागना होती है इसलिये यह असमाधि का कारण है।

(१२) एवाण अधिकरणाण अणुप्पण्णाण उप्पाएत्ता— नए नए अधिकरण अर्थात् भगदों को शुरू करने वाला। कलह का प्रारम्भ करने में स्व पर और समय की असमाधि प्रत्यक्ष ही है।

(१३) पोराणाण अधिकरणाण खामिअविउसविआण पुणोदीरेत्ता— पुराने भगदों जो क्षमा कर देने आदि के बाद शान्त

हो गए हैं उन्हें फिर से खड़ा करने वाला शान्ति का भग कर असमाधि को बढ़ाता है।

(१४) अकाल सज्ज्माय कारण—अकाल में शास्त्रों का स्वाध्याय करने वाला। अकाल में स्वाध्याय करने से आज्ञा भग दोष लगता है जो कि समय की विराधना का कारण है। अकाल स्वाध्याय से अन्य भी स्व पर गत दोषों की संभावना रहती है। इसलिए यह भी असमाधि स्थान है।

(१५) समरख पाणिपाए—गृहस्थ के हाथ या पैरों में सचित्त रज लगी हो, फिर भी उससे भिक्षा लेने वाला। अथवा जो स्थण्डिल भूमि में जाता हुआ पैरा का नहीं पूँजता। अथवा जो किसी कारण से उपस्थित होने पर कल्प से अव्यग्रहित सचित्त पृथ्वी पर बैठता है। ऊपर लिखे अनुसार किसी प्रकार से पृथ्वीमाय न जीवों की विराधना करना असमाधि स्थान है।

(१६) सहकर—रात को पहली पहर के बाद ऊँचे स्वर से गत गीत या मन्त्र गाय करने वाला। अथवा गृहस्थों के समान मायत्र भाषा बोलने वाला। उक्त प्रकार से तथा और तरह से प्रमाण से अधिक शत्रु बोलने वाला स्व पर की शान्ति भग कर असमाधि उत्पन्न करता है।

(१७) भ्रमकरे—जिससे साधु समुदाय में भेद या फूट पड़ जाए अथवा साथ रहने वालों के मन में दुःख उत्पन्न हो ऐसे कार्यों को करने वाला अथवा ऐस वचन कहने वाला। इस प्रकार समुदाय में फूट डालने वाला तथा साथ वालों को दुःख उत्पन्न करने वाला भी सभी के लिए असमाधि उत्पन्न करता है।

(१८) क्लृप्त्वे—आत्रोशादि वचन का प्रयोग कर क्लृप्त् उत्पन्न करने वाला। क्लृप्त्स्व पर और उभय के लिए तथा समय के लिए असमाधि का कारण है।

(१६) सूरणमाण भोई— भूर्योदय से लेकर अस्त होने तक जो कुछ न कुछ खाता रहे अर्थात् जिसका मुँह सारा दिन चलता रहे। दिन भर खाने वाला स्वाभ्यासादि नहीं कर सकता है। मेरणा करते पर वह क्रोध करता है। बहुत आहार करने से अजीर्ण भी हो जाता है। इस तरह यह भी असमाधि का कारण है।

(२०) एसणाऽसमिते— एषणा समिति का यान न रखने वाला अर्थात् उसमें दोष लगाने वाला। अनेपणिक आहार लेने वाला साधु समय और जीवों की विराधना करता है। इसलिये यह असमाधि का स्थान है। (समवयाम २०) (दाधुनस्वन्ध दशा १)

६०७—आश्रव के बीस भेद

कर्म ग्रन्थ के कारणों को आश्रव कहते हैं। इस के बीस भेद हैं—

(१-५) पाँच अत्रत— प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन और परिगह। (समवयाम ६) (प्रश्नान्तरण आधवद्वार)

(६-१०) पाँच इन्द्रियों की अशुभ प्रवृत्ति। (दाणाम ६, सूत्र ४२७)

(११-१५) मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग।

(दाणाम ६ सूत्र ४१८)

इनकी व्याख्या इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग बोल न० २८६ में दी है।

(१६-१८) मन, वचन और काया रूप योगों की अशुभ प्रवृत्ति।

(१९) भण्ड, उपकरण आदि वस्तुओं को अयतना से लेना

और अयतना से रखना।

(२०) गूँड़ कुशाग्र आदि वस्तुओं को अयतना से लेना और

अयतना से रखना।

(नव तत्त्व)

६०८—संवर के बीस भेद

जीव रूपी समुद्र में आते हुए आश्रव रूपी नाला को रोकना संवर कहलाता है। संवर के बीस भेद हैं—

(१-५) अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप पाँच व्रतों का पालन करना ।

(६-१०) स्पर्शनेन्द्रिय, रसनन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय और श्रोत्रेन्द्रिय इन पाँचों इन्द्रियों को वश में रखना ।

(११-१५) सम्यक्त्व, व्रत प्रत्याख्यान, कषाय का त्याग, प्रमाद का त्याग और शुभ योगों की प्रवृत्ति ।

(१६-१८) तीन योग अर्थात् मन, वचन और काया को वश में रखना ।

(१९) भट, उपकरण आदि को यतना से लेना और रखना ।

(२०) सूई, कुशाग्र मात्र को यतना से लेना और यतना से रखना । (नन तरत)

६०६- चतुरंगीय अध्ययन की बीस गाथाएँ

मनुष्यभ्रम, शास्त्र श्रवण, श्रद्धा एव वीर्य, ये चारों आत्म विकास के आलम्बन हैं । इन चारों के प्राप्त होने पर आत्मा विकास की धरम सीमा पर पहुँच सकता है परन्तु इन का प्राप्त करना सहज नहीं है । कभी पुण्य योग से मानव देह प्राप्त हो जाय तो धर्म धृति के योग कहाँ ? वही तरह श्रद्धा और वीर्य भी दुर्लभ हैं । यही उत्तराभ्ययन के तीसरे अध्ययन का विषय है और इसीलिये इसका नाम 'चतुरंगीय अध्ययन' रखा गया है । इस अध्ययन में बीस गाथाएँ हैं । उनका भावार्थ क्रमशः नीचे दिया जाता है ।

(१) इस ससार में प्राणियों को मनुष्य जन्म, धर्म श्रवण, धर्म पर श्रद्धा एव वीर्य (सयमम प्रवृत्तिकराने वाली आत्मशक्ति) इन चार मोक्ष के प्रधान अंगों की प्राप्ति होना दुर्लभ है ।

(२) ससार में विविध गोत्र वाली जातियों में जन्म लेकर प्राणी नाना प्रकार के कर्म करते हैं और इनके वश होकर वे एक एक कर

यानी कभी कहीं कभी कहीं उत्पन्न होकर सारे लोक में व्याप्त होते हैं।

(३) जीव स्वकृतकर्मानुसार कभी देवलोक में उत्पन्न होता है, कभी नरक में जन्म लेता है एवं कभी असुर काया को प्राप्त करता है।

(४) कभी वह क्षत्रिय होता है, कभी चाण्डाल होता है और कभी बुक्कस (मिश्र जाति) होता है। यहाँ से मर कर कीट, पतंग, कुतु और चींटी अर्थात् तिर्यञ्च का भव ग्रहण करता है।

(५) इस प्रकार आवर्त्त वाली योनियों में भ्रमण करते हुए अशुभ कर्म वाले जीव ससार से निर्वेद प्राप्त नहीं करते। ससार से कब छुटकारा होगा, ऐसा उन्हें कभी उद्वेग नहीं होता। सभी अर्थ पाने पर भी जैसे क्षत्रियों को सन्तोष नहीं होता उसी प्रकार ससार भ्रमण से उन्हें तृप्ति नहीं होती।

(६) कर्म सम्बन्ध से मूढ़ बने हुए, दुखी और शारीरिक वेदना से व्यथित प्राणी कर्म वश मनुष्येतर योनियों में उत्पन्न होते हैं।

(७) मनुष्य गति के बाधक कर्मों का नाश होने पर शुद्ध हुए जीवात्मा मानव भव पाते हैं।

(८) मानव शरीर पाकर भी उस सत्य धर्म का सुनना दुर्लभ है जिसे सुन कर प्राणी क्षमा और अहिंसा को प्राप्त करते हैं।

(९) कदाचित् सद्धर्म सुनने का सुयोग प्राप्त हो जाय तो भी श्रद्धा, रुचि होना अति कठिन है। न्याय सगत सम्यग्दर्शनादि मुक्ति पथ का श्रवण कर भी अमालि जैसे अनेक जीव भ्रष्ट हो जाते हैं।

(१०) धर्म श्रवण एवं धर्म श्रद्धा पाकर भी जीवों के लिए समय में शक्ति का लगाना दुर्लभ है। अनेक जीव धर्म क्रियाओं में रुचि रखते हुए भी उनका सेवन (पालन) नहीं कर सकते।

(११) जो जीव मनुष्य भव में आकर धर्म का श्रवण करता है एवं उस पर श्रद्धा करता है। समय में उद्योग करके तप एवं सार से युक्त होकर वह कर्म रज का नाश कर देता है।

(१२) मानव भय, धर्म श्रवण, श्रद्धा एवं वीर्य, इन चारों अंगों को पाकर मुक्ति की ओर अभिमुख हुए जीव की शुद्धि होती है एवं शुद्धि प्राप्त जीव में क्षमा आदि धर्म रहते हैं। धी से सींची हुई अग्नि की तरह तप से तेज सदीप्त यह आत्मा परम निर्गुण को प्राप्त करता है।

(१३) मिथ्यात्व, अविगति आदि कर्म के नेत्रों को आत्मा से पृथक् करे और क्षमा, मादुर आदि द्वाग समय की वृद्धि करे। ऐसा करने से तुम पाथिय शरीर का त्याग कर ऊँची दिशा (सिद्धि) में जाओगे।

(१४) विभिन्न जल पालन और अनुष्ठानों के फल स्वरूप जीव मर कर उत्तरोत्तर विमानासी देव होते हैं। य मूर्ध चन्द्र की तरह प्रकाशमान होते हैं। अतिनीर्य स्थिति होने के कारण ऐसा मानने लगते हैं कि मानों अब वे यहाँ से कभी च्युत न होंगे।

(१५) दिव्यांगना स्पर्श आदि देव कामों को प्राप्त, उज्जानु-सार रूप धारण करने वाले वे देव ऊपर कल्प विमानों में बहुत से पूर्ण एवं सदियों तक रहते हैं।

(१६) देवलोक में अपने अपने स्थानों में रहे हुए वे देव स्थिति पूरी होने पर वहाँ से चरते हैं और मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं। उन्हें यहाँ दश भग प्राप्त होते हैं।

(१७) क्षेत्रास्तु, सुवर्ण, पशु और दास वर्ग—ये चार काम स्कन्ध जहाँ होते हैं, वहाँ वे उत्पन्न होते हैं।

(१८) व मित्र और स्वजन वाले, कुलीन, सुन्दर वर्ण वाले, नीरोग, ज्ञानी, विनात, यशस्वी एवं उल्लसित होते हैं।

(१९) व आयु के अनुसार अनुपम मनुष्य सम्बन्धी भोगों का भोगते हैं। पूर्व जन्म में निदान रहित शुद्ध चारित्र का पालन करने से इन्हें शुद्ध सम्पन्न की प्राप्ति होती है।

(२०) मनुष्यभय, धर्म श्रवण, श्रद्धा एवं वीर्य—इन चार

अगों को पाना दुर्लभ समझ कर वे संयम अंगीकार करते हैं ।
तप द्वारा कमा का नाश कर अन्त में वे शाश्वत सिद्ध हो जाते हैं ।

(उत्तराध्ययन अन्वयन ३)

६१०—विपाक सूत्र की बीस कथाएं

ज्ञानाग्रणीयादि आठ कर्मों के शुभाशुभ परिणाम को विपाक कहते हैं । ऐसे विपाक का वर्णन इस सूत्र में होने से यह विपाक सूत्र कहलाता है । यह ग्यारहवों अङ्ग सूत्र है । इसके दो श्रुतस्कन्ध हैं, प्रथम श्रुतस्कन्ध दुःखविपाक कहलाता है । इसमें दस अव्ययन हैं, जिनमें दस व्यक्तियों का वर्णन है । वे कर्मों के दुःखमयी विपाकों को भोग कर दुःख पूर्वक मोक्ष प्राप्त करेंगे इसीलिये यह श्रुतस्कन्ध दुःखविपाक कहलाता है । दूसरे श्रुतस्कन्ध का नाम सुख विपाक है । इसमें भी दस अव्ययन हैं, जिनमें दस व्यक्तियों का वर्णन है । इन दस में से कुछ व्यक्तियों ने कमा के सुखमयी विपाकों को भोग कर सुखपूर्वक मोक्ष प्राप्त किया और कुछ भवान्तर में मोक्ष प्राप्त करेंगे । इसीलिए यह श्रुतस्कन्ध सुख विपाक कहलाता है ।

प्रथम श्रुतस्कन्ध दुःखविपाक के दस अव्ययन हैं । यथा—

(१) मृगापुत्र (२) उज्ज्वलकुमार (३) अभग्न सेन चोर (४) शकटकुमार (५) बृहस्पतिकुमार (६) नन्दीवर्द्धन (७) सम्यग् दत्त कुमार (८) सौर्यदत्त कुमार (९) देवदत्ता रानी (१०) अज्जूकुमारी ।

(१) मृगापुत्र—मृगाग्राम नामक नगर में विजय राजा राज्य करता था । उसकी रानी का नाम मृगादेवी था । मृगादेवी की कुत्ता से उत्पन्न हुए एक पुत्र का नाम मृगापुत्र था । वह जन्म से अन्धा, मूक, बहरा, एवं षड्रु था । उसके नाक कान आदि नहीं थे केवल उनमें चिह्न मात्र थे । मृगादेवी उसे भूमिगृह (भोंयरे) में छिपा कर रखती थी और वहीं उसे आहार पानी ले जाकर देती थी ।

एक समय श्रमण भगवान् महावीर स्वामी वहाँ पारें । जनता

उन्हें वन्दना नमस्कार करने गई। मृगाग्राम में एक दूसरा भी जन्मान्ध पुरुष रहता था। उसके शरीर से दुर्गन्धि आती थी जिससे उसके चारों तरफ मक्खियाँ भिनभिनाया करती थीं। एक सचलु (नन्दा वाला) पुरुष उसकी लफ्फी पकड़ कर आगे आगे चलता था और वह अन्धा पुरुष दीनवृत्ति से भिक्षा माग कर अपनी आजीरिका करता था। भगवान् का आगमन सुन कर वह अन्धा पुरुष भी वहाँ पहुँचा। भगवान् ने धर्मोपदेश करमाया। भगवान् को वन्दना नमस्कार कर जनता वापिस चली गई। तब गौतम स्वामी ने भगवान् से पूछा—भगवन् ! इस जन्मान्ध पुरुष जैसा दूसरा और भी कोई जन्मान्ध पुरुष इस मृगाग्राम में है ? भगवान् ने फरमाया कि मृगा देवी रानी का पुत्र मृगापुत्र जन्मान्ध है और इससे भी अधिक वेदना को सहन करता हुआ भूमिग्रह में पड़ा हुआ है। तब गौतम स्वामी उसे देखने के लिए मृगादेवी रानी के घर पधारे।

गौतम स्वामी को पधारते हुए देख कर मृगादेवी अपने आसन से उठी और सात आठ कदम सामने जाकर उसने वन्दना नमस्कार किया। मृगादेवी ने गौतम स्वामी से आने का कारण पूछा। तब गौतम स्वामी ने अपनी इच्छा जाहिर की। तब मृगादेवी ने मृगापुत्र के बाद जन्मे हुए अपने सुन्दर चार पुत्रों को दिखलाया। गौतम स्वामी ने कहा—देवि ! मैं तुम्हारे इन पुत्रों को देखने के लिये नहीं आया हूँ किन्तु भूमिग्रह में पड़े हुए तुम्हारे जन्मान्ध पुत्र को देखने आया हूँ। भोजन की बेला हो जाने से एक गाड़ी में उहुत सा आहार पानी भर कर मृगादेवी उस भूमिग्रह की तरफ चली और गौतम स्वामी से कहा कि आप भी मेरे साथ पधारिये। मैं आपको मृगापुत्र दिखलाती हूँ। भूमिग्रह के पास आकर उसने उसके दरवाजे खोले तो ऐसी भयंकर दुर्गन्धि आने लगी जैसी कि मेरे हुए साँप के सड़े हुए शरीर से आती है। मृगादेवी ने सुगन्धि युक्त आहार

उस भूमिगृह में डाला। शीघ्र ही वह मृगापुत्र उस तमाम आहार को खा गया। वह आहार तत्क्षण विकृत होकर पीप (राध) रूप में परिणत होकर उसके शरीर से बहने लगा। इसे देख कर गौतम स्वामी अपने मन में विचारने लगे कि मैंने नरक के नेरीये को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है किन्तु यह मृगापुत्र प्रत्यक्ष नैरयिक सरीखा दुःख भोग रहा है। इसके बाद गौतम स्वामी भगवान् के पास आकर पूछने लगे कि— भगवन् ! इसने पूर्वभर में कौन से पाप कर्म उपाजन किये हैं ? भगवान् उसके पूर्वभर का वृत्तान्त फरमाने लगे।

माचीन समय में शतद्वार नामक एक नगर था। वहाँ धनपति राजा राज्य करता था। उसकी अधीनता में विजयवर्द्धन नाम का एक खेडा था। उसमें देशाधिकारी इकाई राठौड नाम का एक ठाकुर रहता था। वह ५०० गावों का अधिपति था। वह प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। प्रजा से बहुत अधिक कर लेता था। एक का अपराध दूसरे के सिर डाल देता था। अपने स्वार्थवश अन्याय करता था। चोरों को गुप्त सहायता देकर गाँव के गाँव लुटवा देता था। इस प्रकार जनता को अनेक प्रकार से कष्ट देता था। एक समय उस इकाई राठौड के शरीर में एक साथ सोलह रोग (श्वास, खाँसी, ज्वर, दाह, कुत्तिशूल, भगन्दर, अर्श (मस्सा), अजीर्ण, दृष्टिशूल, मस्तकशूल, अरुचि, नेत्र पीडा, कर्ण वेदना, खुजली, जलोदर और कोढ़) उत्पन्न हुए। तब इकाई राठौड ने यह घोषणा करवाई कि जो कोई वैद्य मेरे इन सोलह रोगों में से एक भी रोग की शान्ति करेगा उसको बहुत धन दिया जायगा। इस घोषणा को सुन कर बहुत से वैद्य आये और अनेक प्रकार की चिकित्सा करने लगे किन्तु उन में से एक रोग की भी शान्ति करने में समर्थ नहीं हुए। मरल वेदना से पीडित हुआ वह इकाई राठौड मर कर रजप्रभा पृथ्वी में एक सागरोपम की स्थिति वाला नैरयिक

हुआ। यहाँ से निकल कर मृगापुत्री रानी की कुटि में आते ही रानी को अशुभ सूचक स्वप्न आया।
 भविष्य लगन लागी। तब रानी ने उस गर्भ को मृगिराने के लिये उहुत कटरी कटवी औपधियों गर्भ न ता गिरा, न सदा और न गला। गर्भास्थ में हुआ भस्माग्नि रोग हा गया जिसमें वह जा आहार कवन कर माता का नाटिया द्वारा बाहर आ जाता। नौ होने पर चालक का जन्म हुआ। वह जन्म से ही अन्ध बहरा था। यह केवल मास की लोच सरीखा था। उस नाक जान आदि कुछ नहा थे। केवल उनके पिह मात्र ने घायमाता को आज्ञा दी कि इस ले जाकर उररही पर जय राजा को यह जान मालूम हुई तो उस उररही पर द रोष दिया और रानी से कहा कि यह तुम्हारी पहली म यज्ञि इस उररहा पर डलवा दागी ता फिर आगे तुम्हारे नहीं हागी। इसलिये इसे किसी भूमिष्ठ में छिपा कर रख राजा का बात मान कर रानी न घैसा ही किया। इस प्रकार भव के पापाचरण के कारण यह मृगापुत्र यहाँ इस प्रकार द ख भोग रहा है।

गौतम स्वामी ने फिर प्रश्न किया कि भगवन् ! यह मृगा यहाँ हो मर कर कहाँ जायगा ? तब भगवान् ने उसने आगे के भव का वर्णन किया।

यहाँ २६ वर्ष की आयु पूरी करके मृगापुत्र का जीव वैताठ पर्वत पर सिंह रूप से उत्पन्न होगा। वह बहुत अधर्मी, पापी और क्रूर होगा। बहुत पाप का उपार्जन करके वह पहली नरक म एव सागरोपम की स्थिति वाला नैरयिक होगा। पहली नरक से निकल कर नकुल (नैलिया) होगा। वहाँ की आयु पूरी करके दूसरी नरक

में उत्पन्न होगा। वहाँ उसकी उत्कृष्ट तीन सागरोपम की स्थिति होगी। वहाँ से निकल कर पक्षी रूप से उत्पन्न होगा। वहाँ से तीसरी नरक में सात सागरोपम की स्थिति वाला नैरयिक होगा। वहाँ से निकल कर सिंह होगा। फिर चौथी नरक में नैरयिक होगा। वहाँ से निकल कर सर्प होगा। वहाँ से आयु पूरी करके पाँचवीं नरक में नैरयिक होगा। उस नरक से निकल कर स्त्री रूप से उत्पन्न होगा। वहाँ की आयु पूरी करके छठी नरक में नैरयिक होगा। वहाँ से निकल कर मनुष्य होगा। फिर सातवीं नरक में उत्पन्न होगा। सातवीं नरक से निकल कर जलचर तिर्यश्च पञ्चेन्द्रिय होगा। मच्छ, कच्छ, ग्रह, मकर सुसुमार आदि जलचर जीवों की साढ़े षारह लाख कुलकोडी में उत्पन्न होगा। एक एक योनि में लाखों बार जन्म मरण करेगा। फिर चतुष्पदों में जन्म लेगा। फिर उरपरि सर्पों में, भुजपरि सर्पों में, श्वेचरों में जन्म लेगा। फिर चतुरिन्द्रिय तेजन्द्रिय और वेदन्द्रिय जीवा में जन्म लेगा। फिर वनस्पति काय में कढ़वे और काटे वाले वृक्षों में जन्म लेगा। फिर वायुकाय, तेज काय, अप्काय और पृथ्वीकाय में लाखों बार जन्म मरण करेगा। फिर सुप्रतिष्ठ नगर में साढ़े (पैल) होगा। यौवन अवस्था की प्राप्ति होकर वह अति बलशाली होगा। एक समय उर्पा ऋतु में जब वह गंगा नदी के किनारे की मिट्टी को अपने सींगों से खोदेगा तब वह तट टूट कर उस पर गिर पड़ेगा जिससे उसकी उसी समय मृत्यु हो जायगी। वहाँ से मृत्यु प्राप्ति कर सुप्रतिष्ठ नगर में एक सेट के यहाँ पुत्र रूप से उत्पन्न होगा। बाल्यावस्था से मुक्त होने पर वह धर्म श्रमण कर दीक्षा लेगा। बहुत वर्षों तक दीक्षा पर्याय का पालन कर यथासमय काल करके पहले देवलोक में उत्पन्न होगा। वहाँ से जब वह महाविदेह क्षेत्र में उत्तम कुल में जन्म लेगा। दीक्षा लेकर, सकल कर्मों का क्षय कर मोक्ष जायगा।

(२) उज्जिन्त कुमार की कथा

वाणिज्यग्राम नामक एक नगर था। उसमें मित्र नाम का राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम श्रीमैत्री था। उसी नगर में कामध्वजा नामक एक गेय्या रहती थी। वह पुरुष की ७२ कला में निपुण थी और पेश्या के ६४ गुण युक्त थी। उसी नगर में विजय मित्र नामक एक सारथवाह रहता था। उसकी स्त्री का नाम सुभद्रा था। उनके पुत्र का नाम उज्जिन्त कुमार था।

एक समय श्रमण भगवान् महावीर स्वामी वहाँ पधारे। उनके ज्येष्ठ शिष्य गौतम स्वामी भिक्षा के लिए नगर में पधारे। वापिस लौटते हुए उन्होंने एक दृश्य देखा—कच और भ्रूल आदि से सुसज्जित बहुत से हाथी घोड़े और धनुषधारी मिपाहियों के बीच में एक आदमी खड़ा था। वह उन्टी मुरखों से चन्पा हुआ था। उसके नाक कान आदि का छेदन किया हुआ था। चिमटे से उसका तिल तिल शितना मांस काट काट कर उसी को खिलाया जा रहा था। फूटा हुआ ढोला घजा कर राजपुरुष उद्घोषणा कर रहे थे कि इस उज्जिन्त कुमार पर राजा या राजपुत्र आदि किसी का कोप नहीं है किन्तु यह अपने किये हुए कर्मों का फल भोग रहा है। इस करुणा जनक दृश्य को देख कर गौतम स्वामी भगवान् के समीप आये। सारा वृत्तान्त कह कर पूछने लगे कि हे भगवन् ! यह पुरुष पूर्वभवं में फौन था, इसने क्या पाप किया जिससे यह दुःख भोग रहा है ?

भगवान् फरमाने लगे—जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में इस्तिनापुर नाम का एक नगर था। वहाँ मुनन्द नाम का राजा राज्य करता था। उसी नगर में एक अति विशाल गोमठ (गोशाला) था। उसमें बहुत सी गायें, भैंसें, बैल, भैंसा, साँड़ आदि रहते थे। उसमें घास पानी आदि सब था इसलिए सब पशु सुख पूर्वक रहते थे।

उसी नगर में भीम नामक एक कूटग्राही (कुकर्म से द्रव्य उपा-
र्जन करने वाला) रहता था। उसकी स्त्री का नाम उत्पला था। एक
समय उत्पला गर्भवती हुई। उसे गाय, बैल आदि के अन्न प्रत्यक्ष
के मांस खाने का दोहला उत्पन्न हुआ। आ गी रात के समय वह
भीम कूटग्राही उस गोशाला में पहुँचा और गायों के स्तन, कन्धे
गलकम्पल आदि का मांस काट कर लाया। उसके मूले उना-
कर और तल कर मदिरा के साथ अपनी स्त्री को खिला कर उसका
दोहला पूर्ण किया। नौ महीने पूर्ण होने पर उत्पला ने एक बालक
को जन्म दिया। जन्मते ही उस बालक ने चिल्ला कर, चीख मार
कर ऐसा जोर से रुन् किया जिससे गोशाला के सब पशु भय-
भ्रान्त होकर भागने लगे। इससे माता पिता ने उसका गोत्रासिया
ऐसा गुणनिष्पन्न नाम दिया। गोत्रासिया के ज्ञान होने पर
उसके पिता भीम कूटग्राही की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात् सुनन्द
राजा ने उस गोत्रासिया को अपना दूत बना लिया। अब गोत्रा-
सिया निःशर होकर उस गोशाला में जाता और बहुत से पशुओं
के अङ्गोपाङ्ग छेदन करता और उनके मूले बना कर खाता। इस
प्रकार बहुत पाप कर्मों का उपार्जन करता हुआ वह पोंच सौ वर्ष की
आयु पूर्ण करके आर्त्त रौद्र ध्यान ध्याता हुआ मर कर दूसरी
नरक में उत्पन्न हुआ। उहाँ तीन सागरोपम का आयुष्य पूर्ण करके
इसी नगर में विजयमित्र सार्ववाह की भार्या भद्रा की कुक्षि में
पुत्रपने उत्पन्न हुआ। भद्रा को अप्रियकारी लगने से उस बालक
को उकरड़ी पर फेंकवा दिया था किन्तु विजयमित्र के कहने पर
उसे वापिस मगवाया। जन्मते ही उसे उकरड़ी पर फेंक दिया गया
था इसलिए उसका नाम 'उज्जिभूतकुमार' रखा गया।

एक समय विजयमित्र जहाज में माल भर कर लवण समुद्र
में यात्रा कर रहा था किन्तु जहाज के टूट जाने से वह समुद्र में डूब

मर गया। उसकी मृत्यु के समाचार सुन कर जिन के पास उसका धन ज़ौरह रखा हुआ था उन लोगों ने उसे दबा लिया। कुछ समय पश्चात् त्रिजयमित्र की स्त्री भी कालभर्म को प्राप्त होगई।

माता पिता के मर जाने के बाद उज्जिमतकुमार स्वच्छन्दी उन नरकुसमति में पड़ गया। वह मास भक्षण, यदिगपान, वैश्यागमन आदि सातों व्यसनों का सेवन करने लगा। नगर में घूमते हुए उसका कामध्वजा बेग्या के साथ प्रेम हो गया। वह उसके साथ काम भोग भोगता हुआ समय बिताने लगा। एक समय राजा की दृष्टि उस कामध्वजा बेग्या पर पड़ी। वह उसमें आसक्त हो गया। राजा ने कामध्वजा को अपने यहां बुला लिया। अब राजा उसके साथ काम भोग भोगता हुआ अत्यन्त पूर्वक समय बिताने लगा। बेग्या का विरह पढ़न से उज्जिमत कुमार अत्यन्त दुखित हुआ। एक वक्त मौका देख कर वह काम ध्वजा के पास चला गया और उसके साथ लड़ा करने लगा। यह बात देख कर राजा अतिदुःखित हुआ। राजा ने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि इसे पकड़ कर बन्दी मुर्कों से बाँध लो और हटते पीटते हुए इसकी बुरी दशा करा।

भगवान् ने फरमाया कि हे गौतम ! पूर्वभव के उपांशित पाप कर्मों को भोगता हुआ यह उज्जिमत कुमार इस प्रकार दुखी हो रहा है। गौतम स्वामी ने फिर पूछा— भगवान् ! यह परकर कहाँ उत्पन्न होगा ? भगवान् ने फरमाया कि यह उज्जिमत कुमार यहाँ की पच्चीस वर्ष की आयु पूरी करके पहली नरक में उत्पन्न होगा। यहाँ से निकल कर बन्दर होगा, फिर बेग्यापुत्र होगा। फिर रत्न प्रभा पृथ्वी में उत्पन्न होगा। वहाँ से निकल कर सरीसृपों में जन्म लेगा। इस प्रकार मृगापुत्र की तरह भ्रम भ्रमण करता हुआ फिर भँसा होगा। गोठिले पुरुषों द्वारा मार दिया जाने पर चम्पा नगरी में एक सेठ के घर पुनरुप में जन्म लेगा। समय स्वीकार कर

प्रथम देवलोक में उत्पन्न होगा। वहाँ से चक्कर मठात्रिदेह क्षेत्र में जन्म लेगा। फिर दीक्षा लेकर कर्मों का क्षय कर मोक्ष में जावेगा।

(३) अभग्गसेन चोर की कथा

पुरिमताल नगर में महावल नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उस नगर के ईशान कोण में शाला नाम की अटवी चोरपल्ली थी। वह बहुत मजबूत कोट से घिरी हुई थी। उसके अनेक गुप्त रास्ते थे। उस चोर पल्ली में पाँच सौ चोर रहते थे। विजय नामक उनका सेनापति था। वह महापापी और क्रूर कर्म करने वाला था। वह नित्यप्रति अर्घ्य का आचरण करता था। उसकी स्त्री का नाम स्कन्धश्री था। उसके अभग्गसेन नामक पुत्र था।

एक समय श्रमण भगवान् महावीर स्वामी पुरिमताल नगर के बाहर उद्यान में पधारे। गौतम स्वामी भिक्षा के लिये शहर में पधारे। वापिस लौटते समय गौतम स्वामी ने एक पुरुष को देखा। राजपुरुषों ने अजिभूत कुमार की तरह उसकी दुर्दशा कर रखी थी। राजपुरुष चौराहों पर उसके सामने उसके चाचा चाची, ताऊ ताई आदि रिश्तेदारों को मार कर उनका मास उसे गिलाते और त्वून पिलाते थे। इससे वह नरक के नेरिये सरीखा दुःख भोग रहा था।

भगवान् के पास आकर गौतम स्वामी ने सारा वृत्तान्त निवेदन किया और उसके पापकर्मों के विषय में पूछा। भगवान् फरमाने लगे—जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्र में पुरिमताल नामक एक नगर था। वहाँ उदायन राजा राज्य करता था। उस नगर में निजय नामक एक अटवनिया रहता था। वह महा अर्मी था। उसने बहुत से नौकर रख रखे थे। उनसे कौए, कबूतर, टोंटोदी, मुर्गों आदि पक्षियों के अण्डे मगवा कर उन्हें तेल में तलता था और मसाला आदि से सस्कारित कर बेचता था। इस प्रकार वह अपनी आजीविका चलाता था। वह उन अण्डों को बेचता भी था और स्वयं भी खाता था। इस

प्रकार मरान् पापकर्म का उपार्जन कर कर तीमरी नरक में
 उत्पन्न हुआ। वहाँ स निकुन कर विजयसन चोर सेनापति की स्त्री
 स्कन्धश्री क गर्भ में आया। तीमरे महीने उसे शराब पीने और
 मांस खाने का तथा अपने मगे सम्पत्तियों को खिलाने पिलाने
 का दोहला उत्पन्न हुआ। विजय चार सेनापति ने उसकी इच्छानु
 सार दोहला पूर्ण करवाया। गर्भ काल पूर्ण होने पर स्कन्धश्री
 ने एक पुत्र का जन्म दिया, जिसका नाम अभग्गसेन रखा गया।
 यौवन वय प्राप्त होने पर आठ कन्याओं के साथ उसका विवाह
 किया गया। एक एक कन्या के साथ आठ आठ करोड़ मानैया
 दायरे में आए। यौवन में उत्कृष्ट बना हुआ अभग्गमन लोगो को
 बहुत दुःख देने लगा। उसका लूट खसोट से तंग आकर जनता
 ने राजा मन्त्राल सारा वृत्तान्त निवेदन किया। अभग्गमेन
 चोर सेनापति की उच्छृङ्खला को सुन कर राजा अति कुपित हुआ
 और दंड सेनापति को बुला कर आज्ञा दी कि जाओ और शाला
 नामक अट्टा चारपल्लो को लूट लो और अभग्गसेन चार सेना
 पति का जीवित पण्ड कर मर सामने हाजिर करो। राजा की आज्ञा
 प्राप्त कर बहुत सी फौज साथ लेकर दण्ड सेनापति ने पल्लो पर
 चढ़ाई की। अभग्गसेन चोर सेनापति ने भी पाँच सौ चारों का
 साथ लेकर उसका सामना किया। दोनों में खूब संग्राम हुआ।
 आखिरकार राजा की सेना हार कर पीछी भाग गई। दण्ड सेना
 पति ने राजा से कहा कि चोर सेनापति बड़ा उल्लान है। आपकी
 फौज उसका सामने टिक नहीं सकती और न यह इस तरह से हाथ
 आ सकता है। इसलिए उसे भोजन का निमन्त्रण देकर यहाँ बुलवा
 द्ये और उसे विश्वास पैदा करने फिर पकड़ लीजिये। कुछ समय
 पश्चात् राजा ने एक महोत्सव कराया, उसमें अभग्गसेन को भी
 आमन्त्रण दिया। राजा का आमन्त्रण पाकर अभग्गसेन चोर

सेनापति अपने पाँच सौ चोरों को साथ लेकर पुरिमताल नगर में आया। राजा ने अभग्गसेन का बहुत आदर सत्कार कर कूटागार शाला में ठहराया और उसके खाने पीने के लिए बहुत सी भोजन सामग्री और मदिरा आदि भेजे। उनका आहार कर नशे में उन्मत्त होकर वह वहीं सो गया। राजा ने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि नगर के सारे दरवाजे बन्द कर दो और अभग्गसेन को पकड़ कर मेरे सामने उपस्थित करो। नौकरों ने ऐसा ही किया। अभग्गसेन चोर सेनापति को जीवित पकड़ कर वे राजा के पास ले आये।

भगवान् फरमाने लगे कि हे गौतम ! जिस पुरुष को तुम देख आये हो वह अभग्गसेन चोर सेनापति है। राजा ने उसे इस प्रकार दण्ड दिया है। आज तीसरे पहर शूली पर चढ़ाया जाकर मृत्यु को प्राप्त करेगा। यहाँ का ३७ वर्ष का आयुष्य पूर्ण करके रत्नप्रभा नरक में उत्पन्न होगा। इसके पश्चात् मृगापुत्र की तरह अनेक भव भ्रमण कर बनारसी नगरी में शूकर (सूअर) रूप से उत्पन्न होगा। वहाँ शिकारी उसे मार देंगे। मर कर बनारस में ही एक सेठ के घर जन्म लेगा। यौवन वय को प्राप्त होकर दीक्षा ग्रहण करेगा। कई वर्षों तक समय का पालन कर पहले देवलोक में जायगा। वहाँ से चव फर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेगा। फिर दीक्षा अङ्गीकार करेगा और फलों का क्षय कर सिद्ध, मुद्ध या यत् मुक्त होकर सब दुःखों का अन्त करेगा।

(४) शकट कुमार की कथा

प्राचीन समय में सोहजनी नाम की एक अति रमणीय नगरी थी। वहाँ महाचद नाम का राजा राज्य करता था। वह साम, दाम, दण्ड, भेद आदि राजनीति में बड़ा ही चतुर था। उसी नगर में सुदर्शना नामक एक गणिका भी रहती थी। वह गणिका के सब गुणों से युक्त थी। वहीं सुभद्र नाम का एक सार्थ-

वाढ रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रा और पुत्र का नाम शकट था।

एक समय श्रमण भगवान् महावीर स्वामी वहाँ पधारे। भिक्षा के लिए गौतम स्वामी नगर में पधारे। राजमार्ग पर उज्ज्वल कुमार की तरफ राजपुरुषों से घिरे हुए एक स्त्री और पुरुष को देखा। गोशरी से लौट कर गौतम स्वामी ने भगवान् के आगे राजमार्ग का दृश्य निवेदन किया और उसका कारण पूछा।

गौतम स्वामी के पूछने पर भगवान् न करमाया कि— प्राचीन समय में छगलपुर नामक एक नगर था। उसमें सिंहगिरि नाम का राजा राज्य करता था। उसी नगर में छन्निक नामक एक खटीफ (कसाई) रहता था। उसके बहुत से नौकर थे। वह बहुत से बकरे, मछे, भैंसे आदि को मरवा कर उनके मूले बनवाता था। तेल में तवा कर उन्हें स्नय भी खाता और बेच कर अपनी आजीविका भी चलाता था। यह महा पापी था। पाप कर्मों का उपार्जन कर सात सौ वर्षों का उत्कृष्ट आयुष्य पूर्ण कर चाँची नरक में उत्पन्न हुआ। वहाँ से निकल कर भद्रा की कृत्ति से पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। उसका नाम शकट रखा गया। कुछ समय पश्चात् शकट कुमार के माता पिता की मृत्यु होगई। शकट कुमार स्वेच्छाचारी हो सुदर्शना गणिका के साथ कामभोग में आसक्त हो गया। एक समय मुसेन प्रधान ने उस वेश्या को अपने अधीन कर लिया और उसे अपने अन्तःपुर में लाकर रख दिया। वेश्या के वियोग से दुखित बना हुआ शकट कुमार इधर उधर भटकता फिरता था। मौका पाकर एक दिन शकट कुमार वेश्या के पास चला गया। वेश्या के साथ कामभोग में प्रवृत्त शकट कुमार को देख कर मुसेन प्रधान अतिक्रुपित हुआ। अपने सिपाहियों द्वारा शकट कुमार को पकड़वा कर उसे राजा के सामने उपस्थित कर मुसेन प्रधान ने कहा कि इसने मेरे अन्तःपुर में अत्याचार किया है। राजा ने कहा—तुम अपनी इच्छानुसार इसे दण्ड दो।

राजा की आज्ञा पाकर प्रधान ने शकट कुमार और गणिका को बंधा कर मारने की आज्ञा दी।

भगवान् ने फरमाया हे गौतम! तुमने जिस स्त्री पुरुष को देखा, वह शकट कुमार और सुदर्शना वेश्या है। आज तीसरे पहर लोक की गरम की हुई एक पुतली के साथ उन दोनों को चिपटाया जायगा। वे अपने पूर्वकृत कर्मों के फल भोग रहे हैं। मर कर वे पहली नरक में उत्पन्न होंगे। वहाँ से निकल कर वे दोनों चाण्डाल कुल में पुत्र और पुत्री रूप से सुगन्ध उत्पन्न होंगे। यौवन वय को प्राप्त होने पर शकट कुमार का जीव अपनी अग्नि के रूप लावण्य में आसक्त बन कर उसी के साथ कामभोगों में मग्न हो जायगा। पाप कर्म का आचरण कर पहली नरक में उत्पन्न होगा। इसके बाद मृगाशुन की तरह अनेक नरक तिर्यश्च के भय करके अन्त में मच्छ होगा। वह धीवर के हाथ से मारा जायगा। फिर अनारसी नगरी में सेठ के घर जन्म लेकर दीक्षा लेगा। आयु समाप्त होने पर सौधर्म देव-लोक में देवता होगा। वहाँ से चरकर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेगा। दीक्षा लेकर सकल कमा का क्षय कर सिद्ध, बुद्ध यावत् मुक्त होगा।

(५) बृहस्पतिदत्त कुमार की कथा

कौशान्त्री नगरी में शतानीक राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम मृगावती और पुत्र का नाम उदायन था। उसके पुरोहित का नाम मोमदत्त था। वह चारों बेटों का ज्ञाता था। उसके उसुदत्ता नाम की स्त्री और बृहस्पतिदत्त नाम का पुत्र था।

एक समय श्रमण भगवान् महावीर स्वामी वहाँ पधारे। गौतम स्वामी भिक्षार्थ नगर में पधारे। मार्ग में उज्ज्वलकुमार की तरह राज-पुरुषों से घिरे हुए एक पुरुष को देखा। भगवान् के पास आकर गौतम स्वामी ने उसके पूर्वभव का वृत्तान्त पूछा। भगवान् फरमाने लगे—

प्राचीन समय में सर्वतोभद्रा नाम की एक नगरी थी। जितशत्रु राजा राज्य करता था। उसने महेश्वरदत्त नाम का पुरोहित पा। राज्य की वृद्धि के लिए प्रतिदिन रूढ़ चार (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र) राहकों का बलेजा निकाल कर होम करता था। अष्टमी, चतुर्दशी को आठ, चौमासी को १६, पण्मासी को ३२, अष्टमासी को ६४ और वर्ष पूरा होने पर १०८ राहकों को मरवा कर उनके बलेजे के मांस का होम करता था। दूसरे राजा का आक्रमण होने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र प्रत्येक के एक सौ आठ आठ अर्थात् ४३२ लड़कों का होम करता था। इस प्रकार महान् पाप कर्मों का उपाजित कर पाँचवों नरक में गया। वहाँ से निपल कर सोमदत्त पुरोहित की वसुदत्ता भार्या की कुक्षि से उत्पन्न हुआ। उसका नाम बृहस्पतिदत्त कुमार रखा गया।

भगवान् न करमाया कि हेर्गातम। तुमने जिस पुत्र को देखा वह बृहस्पतिदत्त है। शतानीक राजा के पुत्र उदायन कुमार के साथ बालव्रीडा करता हुआ वह र्यायन वय को प्राप्त हुआ। शतानीक राजा का मृत्यु के पश्चात् उदायन राजा हुआ और बृहस्पतिदत्त पुरोहित हुआ। वह राजा का इतना मीतिपात्र होगया था कि वह उसके अन्त पुर में निश्चक होकर वक्त येवक्त हर समय आजा सफता था। एक समय वह पद्मावती रानी में आसक्त होकर उसके साथ काम भोग भोगने में मग्न होगया। इस घात का पता लगने पर राजा अत्यन्त क्रुपित हुआ। उसे अपने सिपाहियों से पकड़वा कर भगवाया और अब उसे मारने की आज्ञा दी है। आज तीसरे पहर शूली में पिरोया जायगा। यह बृहस्पतिदत्त यहाँ अपने पूर्व कर्मों का फल भोग रहा है। यहाँ से मर कर पहली नरक में उत्पन्न होगा। मृगापुत्र की तरह ससार में परिभ्रमण करके मृगपने उत्पन्न होगा। शिकारी के हाथ से मारा

जाकर हस्तिनापुर में एक सेठ के घर पुत्रपने जन्म लेगा । समय का पालन कर पहले देवलोक में उत्पन्न होगा । वहाँ से चब कर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेगा । दीक्षा लेकर सब कर्मों का क्षय कर सिद्ध, बुद्ध यावत् युक्त होगा ।

(६) नन्दी वर्धन कुमार की कथा

मथुरा नगरी में भीदाम राजा राज्य करता था । उसकी रानी का नाम बन्धुश्री और पुत्र का नाम नन्दीसेन था । राजा के प्रधान का नाम सुवन्धु था । वह राजनीति में बड़ा चतुर था । उसके पुत्र का नाम बहुमित्र था । उसी नगर में चित्र नाम का एक नार्द था जो राजा की हजामत करता था । वह राजा का इतना प्रीतिपात्र और विश्वासी होगया था कि राजा ने उसे अन्तःपुर आदि सब जगहों में आने जाने की आज्ञा दे रखी थी ।

एक समय श्रमण भगवान् महावीर स्वामी मथुरा नगरी के बाहर उद्यान में पधारे । नगर में भिक्षा के लिये फिरते हुए गौतम स्वामी ने उज्जिष्ण कुमार की तरह राजपुरुषों से घिरे हुए एक पुरुष को देखा । उसे एक पाटे पर ठिठा कर राजपुरुष पिघले हुए सीसे और ताम्बे आदि से उसे स्नान करा रहे थे । अत्यन्त गरम किया हुआ लोहे का अठारह लदी द्वार गले में पहना रहे थे और गरम किया हुआ लोह का टोप सिर पर रख रहे थे । इस प्रकार राज्याभिषेक के समय की जाने वाली स्नान, महन यावत् मुकुट धारण रूप क्रियाओं की नकल कर रहे थे । उसे प्रत्यक्ष नरक सरीखे दुःख का अनुभव करते देख कर गौतम स्वामी ने भगवान् से उसके पूर्व भव का वृत्तान्त पूछा । भगवान् फरमाने लगे—

सिद्धपुर नगर में सिंहरथ राजा राज्य करता था । उसके दुर्गो धन नाम का चोररक्षपाल (जेजर) था । वह महापापी था । पाप

कर्म करके आनन्दित होता था। अपने यहाँ बड़े बड़े घड़े रखवा रखे थे जिन में गरम किया हुआ सीसा, ताम्बा, खार, तेल, पानी मरा हुआ था। कितनेक घड़ों में हाथी, घोड़े, गदहे आदि का मूत्र भरा हुआ था। इसी प्रकार खड्ग, छुरी आदि बहुत से शस्त्र इकट्ठे कर रखे थे। बड़ किमी चोर को गरम किया हुआ सीसा, ताम्बा, मूत्र आदि पिनाता था। किमी के शरीर को शस्त्र से फटना डालता था और किमी के अङ्गाङ्ग छेड़न करता डालता था। इस प्रकार बड़ दुर्गमन महान् पाप कर्मों का उपार्जन कर छोटी नरक में उतरन हुआ। वहाँ से निरुल पर मथुरा नगरी के राजा श्रीदाम की बन्धुश्री रानी का कुत्ते से पुत्ररूप से उत्पन्न हुआ। उसका नाम नन्दीसेन रखवा गया। जब वह यौवन रस का प्राप्त हुआ तो राज्य में मूर्च्छित होकर राजा को मार कर स्वयं राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा करने लगा। राजा की हजामत बनाने वाले उस चित्र नाई का बुला कर कहने लगा कि हजामत बनाते समय गले में उस्तरा लागा कर तुम राजा का मार डालता। मैं तुम्हें अपना आग्रा राज्य दूँगा। पहले तो उसने राजकुमार की बात स्वीकार कर ली किन्तु फिर विचार किया कि यदि इस बात का पता राजा को लग जायगा तो न जाने वह मुझे किस प्रकार पुरी तरह से मरवा डालेगा। ऐसा सोच कर उसने सारा वृत्तान्त राजा से निवेदन कर दिया। उसे मृग कर राजा अतिवृषित हुआ। राजा ने नन्दीसेन कुमार को पकड़वा लिया। बड़ उसका पुरी दण्ड करवा रहा है। नन्दीसेन कुमार अपने पूर्वकृत कर्मों का फल भोग रहा है। यहाँ से पर कर पहली नरक में उत्पन्न होगा। मृतापुत्र की तरह भव भ्रमण करेगा। फिर इस्तिनापुर में मच्छ होगा। मच्छीमार के हाथ से मारा जाकर उसी नगर में एक सेठ के यहाँ जन्म लेगा। दीक्षा लेकर प्रथम देवलोक में उठता होगा। वहाँ से चव कर महा

विदेह क्षेत्र में जन्य लेगा । फिर समय लेगा और सब कर्मों का क्षय कर मोक्ष जायगा ।

(७) उम्बरदत्त कुमार की कथा

पाटलखण्ड नामक नगर में निद्धार्थ राजा राज्य करता था । उस नगर में सागरदत्त नाम का एक सार्थसाह रत्ता था उसकी स्त्री का नाम गगदत्ता और पुत्र का नाम उम्बरदत्त था ।

एक समय श्रमण भगवान् महावीर स्वामी उहाँ पधारे । गौतम स्वामी भिक्षा के लिए नगर में पूर्व के दरवाजे से पधारे । मार्ग में उन्होंने एक भिखारी को देखा, जिसका प्रत्येक अङ्ग कोढ़ से सड़ रहा था । पीप उड़ रही थी । छोटे छोटे कीड़ा से उसका सारा शरीर घ्याप्त था । मरिचिया का समूह उसके चारों तरफ भिनभिना रहा था । पिट्टी का फूट्टा हुआ वर्तन हाथ में लेकर दीन शब्द उच्चारण करता हुआ भीख माग रहा था । भगवान् के पास आकर गौतम स्वामी ने उस पुरुष के त्रिषय में पूछा । भगवान् फरमाने लगे—

प्राचीन समय में विजयपुर नाम का नगर था । वहाँ कनकरथ राजा राज्य करता था । अनन्तरि नाम का एक राजपूत्र था । वह चिकित्सा शास्त्र में अति निपुण था । रोगियों को जन दवा देता तो पच्यभोजन के लिए उन्हें कछुए, मुँगे, खरगोश, छिरण, कनूतर, तीतर, मोर आदि का मांस खान के लिए उपदेश देता था । इस प्रकार वह महान् पाप कर्मों का उपार्जन कर छठी नरक में उत्पन्न हुआ । वहाँ से निकल कर सागरदत्त सार्थसाह की स्त्री गगदत्ता की कुक्षि से पुनरुत्पन्न हुआ । गगदत्ता मृतयन्त्रा थी । उम्बरदत्त यज्ञ की आराधना से यह पुन उत्पन्न हुआ था इसलिए इसका नाम उम्बरदत्त रखा गया । योजन ग्रन्थ का प्राप्त होने पर उसके माता पिता की मृत्यु होगई । उम्बरदत्त के शरीर में कोढ़

मादि अनेक रोग उत्पन्न हो गये और वह भिखारी बन कर घर घर भीख माँगता फिरता है। यह अपने पूर्वकृत कर्मों का फल भोग रहा है। यहाँ की आयुष्य पूर्ण कर वह रत्नमभा पृथ्वी में उत्पन्न होगा। फिर मृगाश्रुत की तरह ससार में परिभ्रमण करेगा। पृथ्वी काय से निकल कर हस्तिनापुर में मुर्गा होगा। गोठिले पुरुषों द्वारा मारा जाकर उसी नगर में एक सेठ के घर जन्म लेगा। संयम लेकर सौधर्म दरलोक में जायगा। वहाँ से चर कर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेगा। समय अद्भीकार कर, सकल कर्मों का क्षय कर सिद्ध, बुद्ध यावत् मुक्त होगा।

(८) सौर्यदत्त की कथा

सारीपुर में सौर्यदत्त नाम का राजा राज्य करता था। नगर के बाहर ईशानराण में एक मन्चीपाड़ा (मन्चीमार लोगों के रहने का मोहल्ला) था। उसमें समुद्रदत्त नाम का एक मन्चीमार रहता था। उसकी स्त्री का नाम समुद्रदत्ता और पुत्र का नाम सौर्यदत्त था।

एक समय भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी वहाँ पधारे। भिक्षा के लिए गौतम स्वामी शहर में पधारे। वहाँ एक पुरुष को देखा जिसका शरीर विन्दुल मूखा हुआ था। चलते फिरते, उठते बैठते, उसकी दृष्टियाँ कड़कड़ शब्द करती थीं। गले में मन्ची का कँटा फँसा हुआ था, जिससे वह अत्यन्त वेदना का अनुभव कर रहा था। गोउरी से वापिस लौट कर गौतम स्वामी ने भगवान् से उसके पूर्वभव के विषय में पूछा। भगवान् फरमाने लगे—

प्राचीन समय मन्दीपुर नाम का नगर था। वहाँ मित्र नामक राजा राज्य करता था। उसके सिरीध नामक रसोइया था। वह अधर्मी था और पाप कर्म करके आनन्द मानता था। वह अनेक पशु पक्षियों को मरवा कर उनके मांस को सूख बना कर स्वयं भी खाता

और दूसरों को भी खिलाता था। वह ३३०० वर्ष का आयुष्य पूरा करके छठी नरक में उत्पन्न हुआ। वहाँ से निकल कर समुद्र-तट की स्त्री समुद्र-तट की कुत्तियों में उत्पन्न हुआ। उसका नाम सौर्य-दत्त रखा गया। यौवन अवस्था को प्राप्त होने पर उसके माता-पिता की मृत्यु होगई। वह स्वयं मच्छियों का व्यापार करने लगा। वह बहुत से नौकरों को रख कर समुद्र में से मच्छियाँ पकड़वा कर गवाता था, उन्हें तेल में तल कर स्वयं भी खाता था और दूसरों को भी खिलाता था तथा बेच कर आजीविका करता था। एक समय मछलियों के मांस का सूला बना कर वह सौर्यदत्त खा रहा था कि उसके गले में मछली का कोंटा लग गया। इससे अत्यन्त तबल वेदना उत्पन्न हुई। बहुत से वैद्य उसकी चिकित्सा करने आये किन्तु कोई भी वैद्य उसकी शान्ति करने में समर्थ नहीं हुआ।

सौर्यदत्त मच्छीमार के गले में तकलीफ बढ़ती ही गई जिससे उसका मारा शरीर सूख कर निर्मांस बन गया। वह अपने पूर्व-जन्म के पाप कर्मों का फल भोग रहा है। वहाँ से मर कर वह रत्नप्रभा पृथ्वी में उत्पन्न होगा। मृगापुत्र की तरह ससार परिभ्रमण करेगा। फिर पृथ्वीकाय से निकल कर मच्छ होगा। मच्छीमार के हाथ से मारा जाकर इसी नगर में एक सेठ के यहाँ पुत्ररूप से उत्पन्न होगा। दीक्षा लेकर सौधर्म देवलोक में देव होगा वहाँ से चव नर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर दीक्षा अङ्गीकार करेगा और सफल कर्मों का फल भोग कर मोक्ष जायगा।

(६) देवदत्ता रानी की कथा

रोहीठ नामक नगर में वैश्रमण्डत्त राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम श्रीदेवी और पुत्र का नाम पुष्पन-दी था। उसी नगर में दत्त नाम का गाथापति रहता था। उसकी स्त्री का नाम कृष्णश्री

और पुत्री का नाम देवदत्ता था। वह सर्वाङ्ग सुन्दरी थी।

एक समय त्रमण भगवान् महावीर स्वामी पधारे। गौतम स्वामी भिक्षा के लिए शहर में पधारे। मार्ग में उज्ज्वल कुमार की तरह राजपुरुषों से चिरी हुई एक स्त्री को देखा। वह उन्टी मुठ्ठों से बधी हुई थी और उसके नाक, कान, स्तन आदि कटे हुए थे। गोचरी से वापिस लौट कर गौतम स्वामी ने भगवान् से उस स्त्री का पूर्व भय पूछा। भगवान् फरमाने लगे—

पाचीन समय में सुप्रतिष्ठ नाम का नगर था। वह अद्वि सप्तति से युक्त था। महामेन राजा राज्य करता था। उसने धारिणी आदि एक हजार रानियों रीं। धारिणी रानी क सिंहसेन नाम का पुत्र था। जब वह पौवन वय को प्राप्त हुआ तो ग्यामा देवी आदि पौंच सौ राजकन्याओं के साथ एक ही दिन उसका विवाह कराया। उन के लिए पौंच सौ बड़े ऊँचे ऊँचे महल बनाये गये। सिंहसेन कुमार पौंच सौ ही रानियाँ क साथ यथेच्छ कामभोग भोगता हुआ जानन्द पूर्ण रहने लगा। कुछ समय बीतने के बाद सिंहसेन राजा ग्यामा रानी में ही आसक्त हो गया। दूसरी ४६६ रानियाँ का आदर मत्सर कुछ भी नहीं करता और न उनसे सम्भाषण ही करता था। यह देख कर उन ४६६ रानियों का धाघमाता आ नरिर अथवा शल्ल द्वारा उस श्यामा रानी को मार देने का विचार किया। ऐसा विचार कर वे उसे मारने का मौका देखने लगीं। श्यामादेवी को पता लगने पर वह बहुत भयभात हुई कि न जाने ये मुझे किस कृत्यु से मार देंगी। वह कोपग्रह (क्रोध करके बैठने के स्थान) में जाकर आर्चनार्द्र ध्यान करने लगी। राजा के पूछने पर रानी ने सारा वृत्तान्त निवेदन किया। राजा ने कहा तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा उपाय करूँगा जिससे तुम्हारी सारी चिन्ता दूर हो जायगी। सिंहसेन राजा ने सुप्रतिष्ठ नगर के बाहर एक बड़ा कूटागर शाला बनवाई। इसके

बादल ४६६ रानिया की धायमाताओं को आमन्त्रण देकर राजा नैरुंगार शाला में बुलाया। उन धायमाताओं ने वस्त्र आभूषण पान, स्वादिष्ट भोजन किया, मदिरा पी और नाच गान करने लगीं। अत्र रात्रि के समय राजा ने उस कूटांगार शाला के दरवाजे बन्द करवा कर चारों तरफ आग लगा दी। जिससे तदप तदप कर उनका प्राण निकल गए।

सिंहसन राजा चौतीस सौ वर्ष का आयुष्य पूरा करके छठी तरफ में उत्पन्न हुआ। वहाँ से निष्कल कर रोहीड नगर के दत्त सार्थवाह का सौ कृष्णश्री की कुंजि तो पुत्रीरूप में उत्पन्न हुआ। उसका नाम देवदत्ता रखवा गया। एक समय स्नान आदि कर गलालकारों से सज्जित होकर वह देवदत्ता क्रीडा कर रही थी। वनक्रीडा क लिए जाते हुए वैश्रमण राजा ने उस कन्या को देखा। अपने नौकर पुरुषों को भेज कर उस कन्या के माता पिता को कह- लाया कि वैश्रमण राजा चाहता है कि तुम्हारी कन्या का विवाह मेरे राजकुमार पुष्पनन्दी के साथ हो तो यह बरजोदी श्रेष्ठ है। देवदत्ता के माता पिता ने हर्षित होकर इस बात की स्वीकार किया।

दत्त सार्थवाह अपने मित्र और सगे सम्यन्धियों को साथ लेकर हजार पुरुषों द्वारा उठाने योग्य पालकी में देवदत्ता कन्या को बिठा कर राजमहल में आया। हाथ जोड़ कर विनय पूर्वक दत्त सार्थ- वाह ने अपनी कन्या देवदत्ता को राजा के सिपुर्द किया। राजा को इससे बड़ा हर्ष हुआ। तत्क्षण पुष्पनन्दी राजकुमार को बुला कर देवदत्ता कन्या के साथ पाट पर बिठाया। चाँदी और सोने के कलशों से स्नान करवा कर सुन्दर वस्त्र पहनाये और दोनों का विवाह सस्कार करवा दिया। कन्या के माता पिता एवं सगे सम्यन्धियों को भोजनादि करवा कर वस्त्र अलंकार आदि से उनका सत्कार सम्मान कर विदा किये। राजकुमार पुष्पनन्दी देवदत्ता

के साथ कामभोग भोगता हुआ आनन्दपूर्णक समय बिताने लगा ।

इस समय पश्चात् वैश्रमण राजा की मृत्यु हो गई । पुष्पनन्दी राजा बना । यह अपनी माता श्री देवी की बहुत ही विनय भक्ति करने लगा । मात काल आकर प्रणाम करता, शनपाक, सहस्रपाक तेल से मालिश करवाता, फिर मृगन्धित जल से स्नान करवाता । माता के भोजन कर लाने पर आप भोजन करता । ऐसा करने से आपन कामभाग में पाया पड़ती देख कर देवदत्ता ने श्रीदेवी को मार देने का निश्चय किया । एक दिन रात्रि के समय मदिरा व नशे में बेभान सांती हुई श्रीदेवी को देख कर देवदत्ता अग्नि में अत्यन्त तपाया हुआ एक लोह दण्ड लाई और एकदम उसकी योनि में प्रवेश कर दिया जिससे तत्क्षण उसकी मृत्यु हो गई । श्रीदेवी की दासी ने यह सारा कार्य देख लिया और पुष्पनन्दी राजा के पास जाकर निवेदन किया । इस सुनते ही राजा अत्यन्त क्षुब्ध हुआ । सिपाहियों द्वारा पकड़ा कर चन्दी मुरको से बंधवा कर देवदत्ता रानी को शूली चढ़ाने की आज्ञा दी है ।

हर्षात्म ! तुमने जिस स्त्री को देखा वह देवदत्ता रानी है । अपने पूर्वकृत कर्मों का फल भोग रहा है । यहाँ से फाल करके देवदत्ता रानी का जीव रत्नप्रभा पृथ्वी में वत्पन्न होगा । मृगापुत्र की तरह संसार परिभ्रमण करेगा । तत्पश्चात् गगनपुर नगर में इस पक्षी होगा । चिदीमार के हाथ से मारा जाकर वसी नगर में एक सेठ के घर पुत्ररूप से जन्म लेगा । दीक्षा लीर सौधर्म देवलोक में वत्पन्न होगा । वहाँ से महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर संयम स्वीकार करेगा और कर्म क्षय कर मोक्ष जायगा ।

(१०) अजूकुमारी की कथा

वर्द्धमानपुर व अदर विमर्यामित्र नाम का राजा राज्य करता

था। उसी नगर में धनदेव सार्यबाह रहता था। उसकी स्त्री का नाम प्रियंगु और पुत्री का नाम अजूकुमारी था।

एक समय श्रमण भगवान् महावीर स्वामी वर्द्धमानपुर के बाहर विजय वर्द्धमान उद्यान में पधारे। भगवान् के ज्येष्ठ शिष्य गौतम स्वामी भिक्षा के लिए शहर में पधारे। राजा के रहने की अशोक घाटिका के पास जाते हुए वृद्धों ने एक स्त्री को देखा जो अति-कुश शरीर वाली थी। शरीर का मांस मूख गया था। फेंचल हड्डियाँ दिखाई देती थीं। वह करुणाजनक शब्दों का उच्चारण करती हुई रुदन कर रही थी। उसे देख कर गौतम स्वामी ने भगवान् के पास आकर उसके पूर्वभव के विषय में पूछा। भगवान् फरमाने लगे—

प्राचीन समय में इन्द्रपुर नाम का नगर था। इन्द्रदत्त राजा राज्य करता था। उसी नगर में पृथ्वीश्री नाम की एक वेश्या रहती थी। उसने बहुत से राजा महाराजाओं और सेठों को अपने वश में कर रखा था। पैंतीस सौ वर्ष तक इस प्रकार पापाचरण कर बर वेश्या छठी नरक में उत्पन्न हुई। वहाँ से निकल कर वर्द्धमानपुर में धनदेव सार्यबाह की स्त्री प्रियंगु की कुत्ति से पुत्री रूप से उत्पन्न हुई। उस का नाम अजूकुमारी दिया गया।

एक समय वनक्रीडा के लिए जाते हुए विजयपित्र राजा ने खेलती हुई अजूकुमारी को देखा। उसका माता पिता की आज्ञा लेकर उस कन्या के साथ विवाह कर लिया और उसके साथ सुख भोगता हुआ आनन्द पूर्णक समय बितने लगा। कुछ समय पश्चात् अजूरानी के योनिशूल रोग उत्पन्न हुआ। राजा ने अनेक वैद्यों द्वारा चिकित्सा करवाई किन्तु रानी को कुछ भी शान्ति न हुई। रोग की प्रबल वेदना से उसका शरीर मूख कर काँटा हो गया।

हे गौतम ! तुमने जिस स्त्री को देखा है वह अजूरानी है। अपने पूर्वकृत पाप कर्मों का फल भोग रही है। यहाँ ६० वर्ष का आयुष्य

पूर्णा करके स्वप्नभा नरक में उत्पन्न होगी। मृगापुत्र की तरह ससार परिभ्रमण करेगी। वनस्पतिकाय से निकल कर मयूर (मोर) रूप से उत्पन्न होगी। विदीमार के हाथ से मारी जाकर मर्वतोभद्र नगर में एक सेठ के घर पुत्ररूप से उत्पन्न होगी। दीक्षा लेकर सौधर्म देवलाक में उत्पन्न होगी। वहाँ स चव कर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर दीक्षा अङ्गीकार करगी। बहुत वर्षों तक समय का पालन कर सकल कर्मों का ज्ञय कर सिद्ध, बुद्ध पात्र मुक्त होगी।

उपरीक्त दस कथाएँ दुःख विपाक की हैं। आगे दस कथाएँ सुखविपाक की हैं—

आज से लगभग २५०० वर्ष पहले मगध देश में राजगृह नामक नगर था। उस समय वह नगर अपनी रचना के लिए बहुत प्रसिद्ध था। वहाँ के निवासी धन धान्य और धर्म में सुखी थे। नगर के बाहर गुणशील नाम का एक राग था। भगवान् महावीर के शिष्य सुधर्मा स्वामी, जो चौदह पूर्व के ज्ञाता और चार ज्ञान के धारक थे, अपने पाँच सौ शिष्यों सहित उस राग में पधारे। सुधर्मा स्वामी के पधारने की खबर सुन कर राजगृह नगर की जनता उन्हें वन्दना नमस्कार करने आई। धर्मोपदेश श्रवण कर जनता वापिस चली गई। नगर निवासियों के लौट जाने पर सुधर्मा स्वामी व उयेष्ट शिष्य जम्बूस्वामी के मन में सुख के कारणों का जानने की इच्छा उत्पन्न हुई। अतः अपने गुरु सुधर्मा स्वामी की सेवा में उपस्थित होकर वन्दना नमस्कार कर वे उनके सन्मुख बैठ गये। दोनों हाथ जोड़ कर विनय पूर्वक सुधर्मा स्वामी से कहने लगे— भगवन् ! भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी द्वारा कथित उन कारणों को, जिनका फल दुःख है, मैंने सुना। जिनका फल सुख है उन कारणों का वर्णन भगवान् ने किस प्रकार किया है ? मैं आपके द्वारा उन कारणों को जानने का इच्छुक हूँ। अतः आप कृपा कर उन कारणों

को फरमाइयेगा ।

जम्बूस्वामी की विनय भक्ति और उनकी इच्छा को देख कर सुधर्मा स्वामी बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने जम्बूस्वामी के प्रश्न के उत्तर में पुण्य का फल सुख बतलाया और सुख प्राप्त के उपाय को भावरूप में कह कर कथा द्वारा समझाया । वे यथाशक्ति प्रकार हैं—

(११) सुनाहु कुमार (१२) भद्रनन्दी कुमार (१३) सुजात कुमार (१४) सुवासव कुमार (१५) जिनदास कुमार (१६) धनपति कुमार (१७) महावल कुमार (१८) भद्रनन्दी कुमार (१९) महाबन्द्र कुमार (२०) वरदत्त कुमार ।

(११) सुबाहु कुमार की कथा

हे जम्बू ! इसी अवसरिणी काल के इसी चौथे आरे में हस्ति-शीर्ष नाम का एक नगर था । वह नगर बड़ा ही सुन्दर था । वहाँ के निवासी सब प्रकार से सुखी थे । नगर के बाहर ईशान कोण में पुष्पकरुण्ड नाम का उद्यान था । उसमें कृतधनमालामय नामक यक्ष का यक्षावतर्न था ।

हस्तिशीर्ष नगर में अदीनशत्रु राजा राज्य करता था । वह सब राजलक्ष्णों से युक्त तथा राजगुणों से सम्पन्न था । न्याय पूर्वक वह प्रजा का पालन करता था । अदीनशत्रु राजा के धारिणी नाम की पटगनी थी । वह बहुत ही सुन्दर और सर्वाङ्ग सम्पन्न थी । धारिणी के अतिरिक्त उसके ६६६ और भी गनियाँ थीं ।

एक समय धारिणी गनी अपने शयनागार में कोमल शय्या पर सो रही थी । वह न तो गाढ़ निद्रा में थी और न जाग ही रही थी । इतने में उसने एक सिंह का स्वप्न देखा । स्वप्न को देख कर वह जागृत हुई । अपना स्वप्न पति की सुनाने के लिए वह अदीनशत्रु राजा के शयनागार में गई । राजा ने रत्नजडित भद्रासन पर बैठने की

आज्ञा दी। आमन पर बैठ कर रानी ने अपना स्वप्न सुनाया। स्वप्न को सुन कर राजा ने कहा कि तुम्हारी कुत्तिसे ऐसे पुत्र का जन्म होगा जो यशस्वी, वीर, कुन दीपक और सर्वगुण सम्पन्न होगा। स्वप्न का फल सुन कर रानी बहुत प्रसन्न हुई। प्रातः काल राजा ने स्वप्नशास्त्रियों को बुला कर स्वप्न का फल पूछा। उन्होंने भी बतलाया कि रानी एक यशस्वी और वीर बालक को जन्म देगी। स्वप्न शास्त्रियों को बहुत सा धन देकर राजा न उन्हें विदा किया।

गर्भ के दो मास पूर्ण होने पर धारिणी रानी का मेघ का दोहला उत्पन्न हुआ। अपने दोहले को पूर्ण करके धारिणी रानी गर्भ की अनुकम्पा के लिये जयणा के साथ खड़ी होती थी, जयणा के साथ बैठती थी। जयणा के साथ सोती थी। मेघा और आयु को बढ़ाने वाला, इन्द्रियों के अनुकूल, नीरोग और देश काल के अनुसार न अति तिक्त, न अति बडु, न अति कौला, न अति अम्ल (खट्टा), न अति मधुर किन्तु उस गर्भ के रितकारक, परिमित तथा पथ्य आहार करती थी और चिन्ता, शोक, दीनता, भय, तथा परित्रास नहीं करती थी। चिन्ता, शाक, माह, भय और परित्रास से रहित होकर भोजन, आच्छादन, गन्धमान्य और अलङ्कारों का भोग करती हुई सुखपूर्वक उस गर्भ का पालन करती थी।

समय पूर्ण होने पर धारिणी रानी ने सुन्दर और सुलक्षण पुत्र को जन्म दिया। हर्षमग्न दासियों ने यह शुभ समाचार राजा अदीनशत्रु को सुनाया। राजा ने अपने मुकुट के सिवाय सब आभूषण उन दासियों को इनाम दे दिये तथा और भी बहुत सा द्रव्य दिया। पुत्र जन्म की खुशी में राजा ने नगर को सजाया। कैदियों को बन्धनमुक्त किया और खूब महोत्सव मनाया। पुत्र का नाम सुधाहु कुमार दिया।

योग्य वय होने पर सुधाहु कुमार को शिक्षा प्राप्त करने के लिए

एक कलाचार्य को सौंप दिया। कलाचार्य ने थोड़े ही समय में उसे बहत्तर कला में प्रवीण कर दिया। राजा ने कलाचार्य का भादर सत्कार कर इतना धन दिया कि जो उसके जीवन भर के लिए पर्याप्त था। धीरे धीरे सुबाहु कुमार बढने लगा। जल्द बह युवक होगया। तब माता पिता न शुभ मुहूर्त्त देख कर पुष्पचूला प्रमुख पाँच सौ राजकन्याओं के साथ विवाह कर दिया। अपने सुन्दर महलों में रहता हुआ तथा पूर्वसृकृत के फल स्वरूप पाँचों प्रकार के इन्द्रिय भोग भोगता हुआ सुबाहु कुमार सुख पूर्वक अपना जीवन बिताने लगा।

एक समय श्रमण भगवान् महावीर हस्तिशीर्ष नगर के बाहर पुष्पकरण्ड उद्यान में पधारे। नगर निवासी लोग भगवान् को वन्दना नमस्कार करने के लिए जाने लगे। राजा अदीनशत्रु और सुबाहु कुमार भी बड़े ठाठ के साथ भगवान् को वन्दना करन गये। धर्मोपदेश सुन कर जनता वापिस लौट गई। सुबाहु कुमार वहीं ठहरा। हाथ जोड़ कर भगवान् से अर्ज करने लगा कि भगवन्! धर्मोपदेश सुन कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। जिस प्रकार आपके पास राजकुमार आदि प्रजित होते हैं उस तरह से प्रज्याग्रहण करने में तो मैं समर्थ नहीं हूँ किन्तु आपके पास श्रावक के त्रत अङ्गीकार करना चाहता हूँ। भगवान् ने फरमाया कि धर्मकार्य में ढील मत करो। श्रावक के त्रत अङ्गीकार कर सुबाहु कुमार वापिस अपने घर आगया। इसके पश्चात् गौतम स्वामी ने भगवान् से प्रश्न किया—भगवन्! यह सुबाहु कुमार सब लोगों को इतना इष्टकारी और प्रियकारी लगता है, इसका रूप बड़ा सुन्दर है। यह सारी श्रेद्धि इसको किस कार्य से प्राप्त हुई है? यह पूर्व-भव में कौन था और इसने कौन से श्रेष्ठ कार्यों का आचरण किया था? भगवान् फरमाने लगे—

प्राचीन समय में हस्तिनापुर नाम का नगर था। उसमें सुमुख नाम का एक गाथापति रहता था। एक समय चर्मघोष नामक स्थविर अपने पाँच सौ शिष्यों सहित वहाँ पधारे। उनके शिष्य सुदत्त नामक अनगर मास मास स्वमण (एक एक महीन का तप) किया करते थे। मासस्वमण ४ पारण के दिन वे तीसरे पहर भिन्ना ४ लिए निकले। नगर में आकर सुमुख गाथापति के घर में प्रवेश किया। मुनिराज को पधारते देख कर सुमुख अपने आसन से खड़ा हुआ। सात आठ कदम सामने आकर मुनिराज को यथा रिधि वंदना की। उसी घर में जाकर शुद्ध आहार पानी का दान दिया। द्रव्य, दाता और प्रतिग्रह तानों शुद्ध थे अर्थात् आहार जो दिया गया था वह द्रव्य भी शुद्ध था, पल की चान्द्रा रहित होने से दाता भी शुद्ध था और दान लन वाले भी शुद्ध समय के पाला करने वाले भावितात्मा अनगर थे। तानों की शुद्धता के कारण सुमुख गाथापति ने ससार परित्त किया और मनुष्य आयु का जन्म किया। आकाश में देवदुन्दुभि रानी और अहोदाण अहोदाण की ध्वनि के साथ देवताओं ने बारह करोड़ सार्नियों की वर्षा का तथा पुष्प वस्त्र आदि की वृष्टि की। नगर में इसकी खबर तुरन्त फैल गई। लोग सुमुख गाथापति की प्रशंसा करने लगे।

वहाँ की आयु पूरी करके सुमुख गाथापति का जीव हस्तिशीर्ष नगर में अदीनशत्रुबाजा के घर धारिणी रानी की कुत्ति स पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ है।

गौतम स्वामी ने फिर प्रश्न किया कि हे भगवन् ! क्या यह सुबाहु कुमार आपके पास दीक्षा ग्रहण करेगा ? भगवान् ने उत्तर दिया, हाँ गौतम ! सुबाहु कुमार दीक्षा ग्रहण करेगा। पश्चात् भगवान् अन्यत्र विहार कर गए।

एक समय सुबाहु कुमार तेल के तप कर पौष्यशाला में बैठा

हुआ धर्मध्यान में तल्लीन था। उसके हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि जो राजकुमार आदि भगवान् के पास दीक्षा लेते हैं वे धन्य हैं। अब यदि भगवान् इस नगर में पधारे तो मैं भी उनके समीप मुण्डित होकर दीक्षा धारण करूँगा।

सुगहकुमार के उपरोक्त अध्ययसाय को जान कर भगवान् हस्तिशीर्षनगर में पधारे। भगवान् के आगमन को सुन कर जनता दर्शनार्थ गई। सुगह कुमार भी गया। धर्मोपदेश सुन कर जनता तो वापिस लौट आई। सुगह कुमार ने भगवान् से अर्ज की कि मैं माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर आपके पास दीक्षा लेना चाहता हूँ ? घर आकर माता पिता के सामने अपने विचार प्रकट किये। माता पिता ने समय की अनेक रुठिनाइयाँ बतलाईं किन्तु सुगह कुमार ने उनका यथोचित उत्तर देकर माता पिता से आज्ञा प्राप्त कर ली। राजा अदीनशत्रु ने बड़े ठाठ से दीक्षामहोत्सव किया। भगवान् के पास समय लेकर सुगह कुमार अनगर ने ग्यारह अङ्ग पड़े और उपवास, वेला, तेला आदि अनेक विध तपस्या करते हुए समय में रत रहने लगा। बहुत वर्षों तक श्रमण पर्याय का पालन कर अन्तिम समय में एक महीने का सलेखना सधारा कर यथा समय काल करके सौधर्म देवलोक में उत्पन्न हुआ।

सौधर्म देवलोक से चर कर सुगहकुमार का जीव मनुष्यभव करेगा। वहाँ दीक्षा लेकर यावत् सधारा कर तीसरे देवलोक में उत्पन्न होगा। तीसरे देवलोक से चर कर पुनः मनुष्यका भव करेगा एवं आयु पूरी कर पाँचवें लातक देवलोक में उत्पन्न होगा लातक देवलोक की स्थिति पूरी कर मनुष्य गति में जन्म लेगा। वहाँ से काल कर सातवें महाशुक्र देवलोक में उत्पन्न होगा। महाशुक्र देवलोक की स्थिति पूरी कर पुनः मनुष्य भव में जन्म लेगा और आयु पूरी होने पर नये आनन्द देवलोक में जायगा। आनन्द देवलोक की

आयु पूरी कर मनुष्य का भव करके ग्यारहवें आरण देवलोक में उत्पन्न होगा। वहाँ से चव कर मनुष्य का भव करेगा। वहाँ उत्कृष्ट सयम का पालन कर सर्वार्थसिद्ध में अहमिन्द्र होगा। सर्वार्थसिद्ध से चव कर सुवाहु कुमार का जीव महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेगा। वहाँ शुद्ध सयम का पालन कर सभी कर्मों को खपा कर शुद्ध, बुद्ध यावत् मुक्त होगा।

(१२) भद्रनन्दी कुमार की कथा

वृषभपुर नगर के अन्दर घनावह नाम का राजा राज्य करता था। उसके सरस्वती नाम की रानी थी। भद्रनन्दी नामक राजकुमार था। पूर्वभय में वह पुढरिफिणी नगरी में विजय नाम का राजकुमार था। सुगवाहु तीर्थङ्कर को शुद्ध पण्यीक आहार बहराया जिससे मनुष्य आयु वाय कर वृषभपुर नगर में उत्पन्न हुआ।

शेष सब कथन सुवाहु कुमार जैसा जानना। यावत् महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर मोक्ष जायगा।

(१३) सुजात कुमार की कथा

वीरपुर नगर में वीरकृष्ण मित्र राजा राज्य करता था। रानी का नाम श्रीदक्षी और पुत्र का नाम सुजात था, जिसके ५०० स्त्रियाँ थीं। सुजात पूर्वभय में इषुमार नगर में वृषभन्त नामक गाथापति था। पुण्यदत्त आगार को शुद्ध आहार का प्रतिलाभ दिया। जिससे मनुष्य आयु वोध कर यहाँ उत्पन्न हुआ। शेष सारा वर्णन सुवाहु कुमार के समान है। महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध होगा।

(१४) सुवासव कुमार की कथा

विजय नगर में वासवदत्त नाम का राजा राज्य करता था। रानी का नाम कृष्णा और पुत्र का नाम सुवामय कुमार था। सुवासव कुमार के भद्रा आदि पाँच सौ रानियाँ थीं। वह कुमार पूर्व

भव में कौशाम्बी नगरी का धनपाल नामक राजा था। वैश्रमण भद्र मुनि को शुद्ध आहार पानी का प्रतिलाभ दिया था। इससे यहाँ उत्पन्न हुआ। दीक्षा अङ्गीकार की और केवलज्ञान, केवल दर्शन उपार्जन कर सिद्ध, बुद्ध यावत् मुक्त हुआ।

(१५) जिनदास कुमार की कथा

सौगन्धिका नगरी में अप्रतिहत राजा राज्य करता था। रानी का नाम सुकन्या और पुत्र का नाम महाचन्द्र था। महाचन्द्र के अरहन्ता स्त्री और जिनदास पुत्र था। जिनदास पूर्वभव में मल्लिकाना नगरी में सुधर्म नाम का राजा था। मेघरथ अनगर को शुद्ध आहार पानी का दान दिया, मनुष्य आयु गँव कर यहाँ उत्पन्न हुआ। तीर्थङ्कर भगवान् के पास धर्म श्रवण कर यथासमय दीक्षा अङ्गीकार की और केवलज्ञान, केवलदर्शन उपार्जन कर मोक्ष प्राप्त किया।

(१६) धनपति (वैश्रमण) कुमार की कथा

कनकपुर नगर में प्रियचन्द्र नाम का राजा और सुभद्रा नाम की रानी थी। पुत्र का नाम वैश्रमण कुमार था। श्रीदेवी आदि पाँच सौ कन्याओं के साथ उसका विवाह हुआ। वैश्रमण कुमार पूर्वभव में मणिपदा नगरी में मित्र नाम का राजा था। सम्भूति विजय अनगर को शुद्ध दान देकर यहाँ उत्पन्न हुआ। तीर्थङ्कर भगवान् के पास उपदेश सुन कर वराग्य उत्पन्न हुआ। दीक्षा अङ्गीकार कर मोक्ष में गया।

(१७) महावल कुमार की कथा

महापुर नगर में बल नाम का राजा राज्य करता था। रानी का नाम सुभद्रा और कुमार का नाम महावल था। रक्तवती आदि पाँच सौ कन्याओं के साथ विवाह हुआ। महावल कुमार पूर्वभव

में मणिपुर नगर में नागदत्त नाम का गाथापति था। इन्द्रपुर अनगार को शुद्ध आहार पानी का दान दिया जिससे मनुष्य आयु बंध कर उत्पन्न हुआ। फिर समय स्वीकार कर मोक्ष प्राप्त किया।

(१८) भद्रनन्दी कुमार की कथा

सुघोषनगर में अजुन नाम का राजा राज्य करता था। तत्त्ववती रानी और भद्रनन्दी नाम का कुमार था। श्री देवी आदि पाँच सौ कन्याएँ परलार्ई गईं। पूर्वभव में कुमार भद्रनन्दी महाघोषनगर में धर्मघोष नाम का सेठ था। धर्ममिह अनगार को शुद्ध आहार पानी का दान देकर यहाँ जन्म लिया है। समय स्वीकार कर मोक्ष गया।

(१९) महाचन्द्र कुमार की कथा

धम्पा नगरी के राजा का नाम दत्त, रानी का नाम रक्तरती और पुत्र का नाम महाचन्द्र था। श्रीकान्ता आदि पाँच सौ कन्याओं के साथ महाचन्द्र का विवाह हुआ। पूर्वभव में महाचन्द्र कुमार तिमिञ्चिनगरी में जितशत्रु नाम का राजा था। धर्मवीर अनगार को दान दिया। जिसमें मनुष्य आयु बंध कर यहाँ पर उत्पन्न हुआ। ये समय स्वीकार कर सिद्ध, बुद्ध यावत् मुक्त हुए।

(२०) वरदत्त कुमार की कथा

साकेतपुर नगर में मित्रनन्दी नाम का राजा राज्य करता था। उसके श्रीकान्ता रानी थी। वरदत्त नाम का कुमार था। उस के वीरसेना आदि पाँच सौ रानियाँ थीं। पूर्वभव में वरदत्त कुमार शतद्वार नगर में विमलवाहन नाम का राजा था। धर्मरुचि अनगार को शुद्ध आहार पानी का दान देकर ससार परित्त किया। मनुष्य आयु बंध कर यहाँ उत्पन्न हुआ। सुबाहु कुमार की तरह देव और मनुष्य के भव कर महाविदेह सेन से मोक्ष प्राप्त करेगा।

इक्कीसवां बोल संग्रह

६११- श्रावक के इक्कीस गुण

नीचे लिखे इक्कीस गुणों को धारण करने वाला देशविरति रूप श्रावक धर्म अङ्गीकार करने के योग्य होता है—

(१) अलुद्र—जो तुच्छ स्वभाव वाला न हो अर्थात् गम्भीर हो।

(२) रूपवान्— सम्पूर्ण अङ्गोपाङ्ग वाला होने से जो मनोहर आकार वाला हो।

(३) प्रकृति सौम्य— जो स्वभाव से सौम्य हो अर्थात् जिस की प्रकृति शान्त और रूप विश्वास उत्पन्न करने वाला हो। ऐसा व्यक्ति प्रायः पाप नहीं करता तथा स्वभाव से श्रद्धा योग्य होता है।

(४) लोक प्रिय— इस लोक और परलोक के विरुद्ध किसी बात को न करने से तथा दान गील आदि गुणों के कारण वह लोक में प्रिय होता है। ऐसे व्यक्ति के कारण सभी लोग धर्म में बहुमान करने लगते हैं।

(५) अक्रूर— क्लेश रहित परिणाम वाला। क्लिष्ट परिणाम वाला सदा दूसरों के छिद्र देखने में लगा रहता है। धार्मिक क्रियाएं करते समय भी क्रूर परिणाम होने से उसे शुभ फल प्राप्त नहीं होता। श्रावक इसके विपरीत होता है।

(६) भीरु— पापों से डरने वाला।

(७) अशठ— कपट या माया युक्त व्यवहार न करने वाला।

(८) सदात्तिष्ठ— अपने कार्य को छोड़ कर भी सदा दूसरे का कार्य अर्थात् परोपकार करने की रुचि वाला।

(९) लज्जालु— जो पाप करते हुए शर्माता है और अङ्गी

कार किये हुए अच्छे आचार को नहीं छोड़ता ।

(१०) दयालु— दया वाला । सदा दुखी प्राणियों के उद्धार की कामना करने वाला ।

(११) मयस्थ— किसी पर राग द्वेष न रखने वाला अर्थात् मध्यस्थ भाव रखने वाला ।

(१२) सौम्यदृष्टि— प्रेमपूर्ण दृष्टि वाला । ऐसा व्यक्ति दर्शन मात्र से प्राणियों में प्रेम उत्पन्न कर देता है ।

(१३) गुणानुराग— गम्भीरता, धर्म में स्थिरता आदि गुणों से अनुराग करने वाला । गुणों का पक्षपाती होने से वह अच्छे गुण वालों को देख कर प्रसन्न होता है और निर्गुणों के प्रति अपेक्षा भाव धारण करता है ।

(१४) सत्कथक सुपक्षयुक्त— सदाचारी तथा सदाचार की बातें करने वाले मित्रों वाला अर्थात् जिसके पास रहने वाले सदा धर्म कथा करते हैं । सदा धर्म कथा करने तथा सुनने वाला हुमांग में नहीं जा सकता ।

कुछ आचार्य सत्कथक (अच्छी अच्छी कथा करने वाला) और सुपक्षयुक्त (पाय का पक्ष लेने वाला) इन्हें अलग अलग गिनते हैं । उनके मत में मयस्थ और सौम्यदृष्टि ये दोनों एक हैं ।

(१५) सुदीर्घदर्शी— किसी बात के भले बुरे परिणाम को अच्छी तरह विचार कर कार्य करने वाला ।

(१६) विशेषज्ञ— हित अहित को अच्छी तरह जानने वाला ।

(१७) वृद्धानुगत— परिपक्व बुद्धि वाले बड़े आदमियों के पीछे पीछे चलने वाला । जो व्यक्ति वृद्ध तथा अनुभवी व्यक्तियों के पीछे पीछे चलता है वह कभी आपत्ति में नहीं पड़ता ।

(१८) विनीत— बड़ों का विनय करने वाला । विनयवान् को सभी सम्पत्तियाँ प्राप्त होती हैं ।

(१६) कृतज्ञ-दूसरे द्वारा किए गए छोटे से छोटे उपकार को भी नहीं भूलने वाला। कृतज्ञ व्यक्ति सभी जगह निन्दा को प्राप्त होता है।

(२०) परहितार्थकारी- सदा दूसरों का हित करने वाला। सदाक्षिण्य का अर्थ है दूसरे द्वारा प्रार्थना करने पर उसकी सहायता करने वाला। जो व्यक्ति अपने आप स्वभाव से ही दूसरों के हित में लगा रहता है वह परहितार्थकारी है।

(२१) लब्धलाभ्य-जो श्रावक के धर्म को अच्छी तरह समझता हो। पूर्ण जन्म में किए हुए विद्याभ्यास की तरह जिसे सभी धार्मिक क्रियाएँ शीघ्र समझ में आ जायें। पूर्व जन्म में अभ्यास की हुई विद्या जैसे इस जन्म में सुगमता से जल्दी आ जाती है वसी प्रकार श्रावक धार्मिक क्रियाओं को सुगमता के साथ जल्दी समझ लेता है।

(अप्रचनसाराङ्गार द्वार २३८ गाथा १३६६ १८) (धर्मसंग्रह अविकार १ गाथा २०)

६१२- पानी (पानकजात) इक्कीस प्रकार का

तिल, चाँवल तथा आटे की कठोती आदि धोने से जो पानी अचित्त बन जाता है वह धोवन कहलाता है। ज. काय जीवों के रक्तक साधुओं को ऐसा अचित्त धोवन या गर्म पानी ही लेना कल्पता है। इसके इक्कीस भेद हैं-

(१) उस्सेइम-आटा मलने का वर्तन अर्थात् कठोती आदि का धोया हुआ पानी उस्सेइम कहलाता है।

(२) ससेइम-चमाली हुई भाजी और भाजी का वर्तन (हाड़ी) आदि को जिस पानी से धोया जाय वह ससेइम कहलाता है। कठोती और हाड़ी आदि का दो बार धोया हुआ पानी अचित्त होता है। तीसरी और चौथी बार धोने पर वह पानी मिश्र होता है किन्तु कुछ समय बाद अचित्त हो जाता है।

(३) चाबलोदक-चायों को धोया हुआ पानी चाबलोदक कहलाता है। ऐसा अचित्त पानी मुनि को लेना कल्पता है।

इसके विषय में टीकाकार ने तीन पक्ष दिये हैं।

अत्र त्रयोऽनादेशाः, तद्यथा बुद्बुदविगमो वा, भाजनलमग्निन्दु शोषो वा, तन्दुलपाको वा। आदेशस्त्वय-उदकस्वच्छीभावः।

बृहत्कल्पसूत्र भाष्य में उपरोक्त पाठ को इस प्रकार स्पष्ट किया है।

भङ्गपासगलग्गा, उत्तेडा बुब्बुया य न समेति।

जा ताव मीसग तट्टला य रज्ज्भक्ति जायऽन्ने ॥

अर्थात्— जिस धर्तन में चाँवल धोये गये हैं उसमें से चाँवलों को निकाल कर दूसरे धर्तन में लेते समय जो जल की धूँदें उस धर्तन पर गिर पड़ें वे जब तक सूख न जायें तब तक वह पानी मिश्र है। ऐसा कई आचार्य मानते हैं।

कुछ आचार्यों का ऐसा मत है कि जिस धर्तन में चाँवल धोये गये हैं उससे निकाल कर चाँवलों को दूसरे धर्तन में डाल देने पर धोये हुए पानी पर से जब तब बुद्बुदें (बुलबुलें) शान्त न हो जायें तब तक वह पानी मिश्र होता है।

तीसरे पक्ष वाले आचार्यों का ऐसा मत है कि चाँवलों को धोकर पानी से बाहर निकाल लिये जायें और चाँवलों को पकाने के लिये चूल्हे पर चढ़ाया जाय जब तक वे पक कर तय्यार नहीं हो जाते तब तक वह चाँवल धोया हुआ पानी मिश्र होता है।

उपरोक्त तीनों पक्षा में दूषण बताये जाते हैं—

एए उ अण्णाणसा, तिण्णिण्वि कालनियमस्सऽस भवथो।

लुक्खेयर भट्ठग पण्ण स भवास मण्डि ॥

अर्थात्— उपरोक्त तीनों पक्ष अनादेश हैं, क्योंकि इन में काल का नियम नहीं बतलाया गया है। चिन्द्रपगम, बुद्बुदा पगम और तन्दुलपाक निष्पत्ति में सदा सर्वत्र एक सरीखा काल नहीं लगता है। इसलिये कभी मिश्र धोवन को ग्रहण करने का और कभी अचित्त धोवन को भी मिश्र की सम्भाषना से

ग्रहण न करने का प्रसङ्ग होगा।

प्रतिनियत काल का अनियम बतलाते हुए आचार्य कहते हैं कि यदि वर्तन रुक्त और नया होगा तो उस पर पड़ी हुई बूंदें शीघ्र सूख जायेंगी। इसी प्रकार यदि तेज हवा चल रही होगी तो पानी पर के बुलबुले शीघ्र गान्त हो जायेंगे और इसी तरह यदि चावल पुराने होंगे, खुर अच्छी तरह भीगे हुए होंगे और उन्हें पकाने के लिये पर्याप्त इन्धन जलाया जा रहा होगा तो चावल शीघ्र पक जायेंगे।

उपरोक्त दशाओं में परमार्थ से मिश्र हान्ते हुए भी अचित्त की सम्भावना से उस धोवन को ग्रहण करने का प्रसङ्ग आवेगा।

दूसरी बात यह है कि— यदि वर्तन स्निग्ध (चिकना) और पुराना हो तो उस पर पड़ी हुई बूंद बहुत देर में सूखेंगी। इसी प्रकार यदि वह वर्तन ऐसी जगह पड़ा हुआ हो जहाँ विशेष रूप से हवा न लागती हो तो बुलबुले बहुत देर तक विद्यमान रहेंगे और इसी तरह चावल नये हों, अच्छी तरह भीगे हुए न हों तथा उन्हें पकाने के लिये इन्धन सामग्री पर्याप्त न हो तो चावल बहुत देर में पक कर तय्यार होंगे।

उपरोक्त दशाओं में वास्तव में उस धोवन के अचित्त हो जाने पर भी मिश्र की शङ्का की सम्भावना से उस धोवन को ग्रहण न करने का प्रसङ्ग आवेगा। इसलिए उपरोक्त तीनों पक्ष ठीक नहीं हैं।

अथ प्रवचन का अविरोधी आदेश बतलाया जाता है—

जाय न बहुप्पसन्नं, ता मीस एस् इत्थं थाएस्सो।

होड पप्पाणमचित्ता, बहुप्पमन्न तु नायच्च॥

अर्थात्— चावलों को धोने के बाद जब तक पानी अतिस्वच्छ न हो तब तक उसे मिश्र समझना चाहिये, किन्तु चावल धोकर निष्काल लेने के बाद जब वह धोवन अतिस्वच्छ हो जावे अर्थात् उसका सारा भैल नीचे बैठ जाय और पानी निष्कूल स्वच्छ दिखने

लगे तथा उसके वर्णादि न पलन गये हों तब उसे अग्नि समझना चाहिये। ऐस अचित्त हुए पानी को लव में कोई दोष नहीं है।

(विनिर्मुक्ति) (कल्लसुत्त) (मृत्तकच) (भावारण सुत्त)

उपरोक्त तीनों प्रकार का पानी यदि अद्भुताभोय (जो तत्काल धोया हुआ हो), अणुमिद (जिसका स्वाद न उदला हो), अद्भुत कृत (जा पूर्ण रूप से व्युत्पन्न न हुआ हो अर्थात् जिसका रंग और रूप न उदल गया हो), अपविणय (जो अस्थान्तर में परिणत न हो गया हो), अविद्धत्य (शुद्ध परिणत होकर जो पूर्ण रूप से अचित्त न हो गया हो), अफास्य (जो प्रासुक यानी अचित्त न हुआ हो) तो साधु को लाना नहीं कल्पता किन्तु चिर कात का धाया हुआ, अपन स्वाद से चलित, अन्य रंग, रूप में परिणित, अस्थान्तर में परिणत और प्रासुक धोवन लेना साधु को कल्पता है।

दशवैकालिक सूत्र पाचवें अध्यायन के पहले उद्देश में कहा है—
तस्मै तुच्छाद्य पाण, अद्भुता वार गोप्रण।

सस्नेहम चाउरौ, म प्रत्या धोन्न निरञ्जण ॥

ज जाणउज चिराधोय, ईण दन्नेणवा।

पडिपुच्छिदय सुत्ता वा, ज च निस्सविश्र भये ॥

अर्थात्—ज (सुखादु, द्राक्षादि का पानी) जलच (दुस्खादु, पाणी आदि का पानी) अथवा घड़े आदि के धोवन का पानी, फटाती के धोवन का पानी, चायतों के धोवन का पानी तत्काल का हो तो मुनि ग्रन्थ न कर।

यदि अपनी मुद्रिद सया प्रत्यक्ष देख कर तथा दाता से पूछ कर या सुन कर जाने कि यह जल चिर कात का धाया हुआ है और वह स्पर्शित हो तो मुनि का यह धोवन ग्रहण करना कल्पता है।

(द्वैतवाक्य अध्यायन ६ उद्देश १ गीता ७४-७६)

(४) तिलोदग— तिलों को धोकर या अन्य किसी प्रकार से अचित्त किया हुआ पानी तिलोदग कहलाता है ।

(५) तुमोदग— तुपों का पानी ।

(६) जरोदग— जों का पानी ।

(७) आयाम— चारल आदि का पानी ।

(८) सांयीर— आछ अर्थात् छाछ पर से उतारा हुआ पानी ।

(९) सुठवियह— गर्म किया हुआ पानी ।

उपरोक्त पानी को पहले अच्छी तरह देख लेना चाहिये । इस के बाद उससे स्वामी से पूछना चाहिये कि हे आयुष्मन् ! मुझे पानी की जरूरत है, क्या आप मुझे यह पानी दोगे ? ऐसा पूछने पर यदि गृहस्थ यह पानी द तो साधु को लेना कल्पता है । यदि गृहस्थ ऐसा कहे कि— भगवन् ! आप स्वयं ले लाजिये, तो साधु को यह पानी स्वयं अपने हाथ से लेना भी कल्पता है ।

यदि उपरोक्त ध्यान सचित्त पृथ्वी पर पड़ा हो अथवा दाता सचित्त पानी या मिट्टी से खुरहे हुए हाथों से देने लगे अथवा अचित्त ध्यान में थोड़ा थोड़ा सचित्त पानी मिला कर दे ता ऐसा पानी लेना साधु को नहीं कल्पता ।

(१०) अन्नपाणग— आम का पानी, जिसमें आम धोये हों ।

(११) अवाढगपाणग— अवाढग (आम्रातक) एक प्रकार का वृक्ष होता है उसके फलों का धोया हुआ पानी ।

(१२) कविठपाणग— कविठ का धोया हुआ पानी ।

(१३) माडलिंगपाणग— विजोरे के फलों का धोया हुआ पानी ।

(१४) मुदियापाणग— दाखों का धोया हुआ पानी ।

(१५) दानिमपाणग— अनारों का धोया हुआ पानी ।

(१६) खज्जूरपाणग— खजूरों का धोया हुआ पानी ।

(१७) नालियेरपाणग— नारियलों का धोया हुआ पानी ।

(१८) करीरपाणग— बेरों का धोया हुआ पानी ।

(१९) कोलपाणग— बेरों का धोया हुआ पानी ।

(२०) आयलपाणग— आँरनों का धोया हुआ पानी ।

(२१) चिचापाणग— इमली का पानी ।

उपरोक्त प्रकार का पानी तथा इसी प्रकार का और भी अचित्त पानी साधु को लेना कल्पता है ।

उपरोक्त पानी में अन्दर कोई सचित्त गुटली, जिलका, धीज आदि पड़े हुए हों और गृहस्थ उसे साधु के निमित्त चलनी या कपड़े से छान कर दे तो साधु को ऐसा पानी लेना नहीं कल्पता ।

(आचार्य दामोदर उपाध्याय अष्टांग हस्ता ७८) (विषय निपुण)

६१३— शबल दोष इक्कीस

जिन कार्यों में चारित्र की निर्मलता नष्ट हो जाती है, उसमें मैल लगता है उन्हें शबल दोष कहते हैं । ऐसे कार्यों को सेवन करने वाला साधु भी शबल कहलाते हैं । उत्तर गुणों में अति-ब्रमादि चारों दोषों का एक मूल गुणों में अनाचार के सिवातीन दोषों का सेवन करने से चारित्र शबल होता है । उनके इक्कीस भेद हैं—

(१) हस्त कर्म करना शबल दोष है । वेद का प्रबल उदय होने पर हस्त धर्दन से वीथ का नाश करना हस्त कर्म कहा जाता है । इसे स्वयं करने वाला और दूसरे से कराने वाला शबल कहा जाता है ।

(२) मैथुन सेवन करना शबल दोष है ।

(३) रात्रि भोजन अतिक्रम आदि से सेवन करना शबल दोष है । भोजन के विषय में शास्त्रज्ञों ने चार भग बताए हैं—

(१) अग्नि का ग्रहण किया हुआ तथा दिन का स्वाया गया (२) दिन को ग्रहण करने रात को स्वाया गया (३) रात्रि का ग्रहण करने दिन को स्वाया गया (४) रात्रि का ग्रहण करने रात्रि को स्वाया गया । इनमें से पचास भग का जोड़ कर चौबीस भग करन

वाला शबल होता है ।

(४) आधार्कर्म का सेवन करना शबल दोष है। साधु के निमित्त से बनाए गए भोजन को आधार्कर्म कहते हैं उसे ग्रहण तथा सेवन करने वाला शबल होता है ।

(५) सागारिक पिण्ड (शय्यातर पिण्ड) का सेवन करना शबल दोष है । साधु को ठहरने के लिए स्थान देने वाला सागारिक या शय्यातर कहलाता है । साधु को उसके घर से आहार लेना नहीं कल्पता । जो साधु शय्यातर के घर से आहार लेता है वह शबल होता है ।

(६) औद्देशिक (सभी याचकों के लिए बनाये गये) क्रीत (साधु के निमित्त से खरीदे हुए) तथा आहृत्य दीयमान (साधु के स्थान पर लाकर दिये हुए) आहार या अन्य वस्तुओं का सेवन करना शबल दोष है । उपलक्षण से यहाँ पर प्रामित्य (साधु के लिए उपहार लिये हुए) आच्छिन्न (दुर्लभ से छीन कर लिये हुए) तथा अनिसृष्ट (दूधरे हिस्सेदार की अनुमति के बिना दिये हुए) आहार या अन्य वस्तुओं का लेना भी शबल दोष है । साधु को ऊपर लिखी वस्तुएँ न लेनी चाहिए । दशाश्रुतस्कन्ध की दूसरी दशा में इस जगह क्रीत, प्रामित्य, आच्छिन्न, अनिसृष्ट तथा आहृत्य दीयमान, इन पाँच बातों का पाठ है । समवायांग के मूल पाठ में पहले बताई गई तीन हैं । शेष टीका में दी गई हैं ।

(७) चार बार अशन आदि का प्रत्याख्यान करके उन को भोगना शबल दोष है ।

(८) छ. महीनों में अन्दर एक गण को छोड़ कर दूसरे गण में जाना शबल दोष है ।

(९) एक महीने में तीन बार उदक रोष करना शबल दोष है । नाभि प्रमाण जल में प्रवेश कराया उदकरोष कहा जाता

है। दशाश्रुतस्मृत्य की टीका में नाभि प्रमाण लिखा है किन्तु
आचाराग सूत्र में जथा प्रमाण बताया गया है।

(१०) एक महीने में तीन माया स्थान का सेवन करना शबल
दोष है। यह अपवाद सूत्र है। माया का सेवन सर्वथा निषिद्ध
है। यदि कोई भिन्नु भून से मायास्थानों का सेवन कर बैठे तो
भी अग्निरु वार सवन करना शबल दोष है।

(११) राजपिण्ड को ग्रहण करना शबल दोष है।

(१२) जान करके प्राणियों की हिंसा करना शबल दोष है।

(१३) जान कर भूत कोलना शबल दोष है।

(१४) जान कर चोरी करना शबल दोष है।

(१५) जान कर सचित्त पृथ्वी पर बैठना, सोना, कायोत्सर्ग
अथवा स्याभ्याय आदि करना शबल दोष है।

(१६) इसी प्रकार स्निग्ध आर सचित्त रज वाली पृथ्वी,
सचित्त जिना या पथर अथवा घुणों वाली लकड़ी पर बैठना,
सोना, कायोत्सर्ग आदि क्रियाएँ करना शबल दोष है।

(१७) जीरा पाल स्थान पर, प्राण, बीज, डगियाली, कीड़ी
नगरा, लीलिन फूतन, पानी, मीठ, मकड़ी के माल वाले तथा
इसी प्रकार के दूसरे स्थान पर बैठना, सोना, कायोत्सर्ग आदि
क्रियाएँ करना शबल दोष है।

(१८) जान करके, मूल, रज, छात, प्रवाल, पुष्प, फूल, बीज,
या इरितराय आदि का भाजन करना शबल दोष है।

(१९) वर्ष के अन्दर दस बार उदक्लृष करना शबल दोष है।

(२०) वर्ष में दस मायास्थानों का सवन करना शबल दोष है।

(२१) जान कर सचित्त जल वाले हाथ से अशन, पान,
स्वादिम आर स्वादिम का ग्रहण करने भागने से शबल दोष
होता है। हाथ, मूत्र या आहार देने के व्रतन आदि में सचित्त

मल लगा रहने पर उसमे आहार न लेना चाहिए । ऐसे हाथ आदि से आहार लेना शत्रुल दोष है ।

(समयायाम ११ समवाय, (दशभुजम्बन्ध दशा २)

१४- विद्यमान पदार्थ की अनुपलब्धि के इक्कीस कारण

इक्कीस कारणों से विद्यमान सब पदार्थ का भी ज्ञान नहीं होता । वे नीचे लिखे अनुसार हैं-

(१) बहुत दूर होने से विद्यमान स्वर्ग नरक आदि पदार्थों का ज्ञान नहीं होता ।

(२) अति समीप होने से भी पदार्थ दिखाई नहीं देते, जैसे आँख में अजन, पलक उगीरह ।

(३) बहुत सूक्ष्म होने से भी पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, जैसे परमाणु आदि ।

(४) मन की अस्थिरता से यानी मन के दसरे विषयों में मग रहने से भी पदार्थों का ज्ञान नहीं होता । जैसे कौमादि से अस्थिर चित्त वाला पुरुष प्रकाश में रह हुए इन्द्रिय सम्यक् पदार्थ का भी नहीं देखता और इन्द्रिय के किसी एक विषय में आसक्त पुरुष दूसरे इन्द्रिय विषय को सामने प्रकाश में रहते हुए भी नहीं देखता ।

(५) इन्द्रिय की अपटुता से अर्थात् अपन विरथा का ग्रहण करने की शक्ति का अभाव होने से भी पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, जैसे अन्धे और उड़े माछी विद्यमान रूप एवं शब्दों को ग्रहण नहीं करते ।

(६) बुद्धि की मन्दता के कारण भी पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, मन्मति शास्त्र के सूक्ष्म अर्थ को नहीं समझते हैं ।

(७) कई पदार्थ ऐसे हैं जिनका ग्रहण करना इन्द्रियों के लिए

अशक्य है। कान, गर्दन का उपरी भाग, मस्तक, पीठ आदि अपने अंगों को देखना संभव नहीं है।

(८) आवरण आने से भी विद्यमान पदार्थ नहीं जाने जा सकते। हाथ से आँख ढक देने पर कोई भी पदार्थ दिखाई नहीं देता, दिवाल पदे आदि के आवरण से भी पदार्थ नहीं जाने जाते।

(९) कई पदार्थ ऐसे हैं जो दूसरे पदार्थों द्वारा अभिभूत हो जाते हैं, इसलिए ये नहीं देखे जा सकते। मूर्य-किरणों के तेज से दूरे हुए तारे आकाश में रहते हुए भी दिन में दिखाई नहीं देते।

(१०) समान जाति होने से भी पदार्थ नहीं जाना जाता, जैसे अच्छी तरह से देखे हुए भी उदद के दानों को उदद राशि में मिला देने पर उन्हें आपिस पहचानना संभव नहीं है।

(११) उपयोग न होने से भी विद्यमान पदार्थों का ज्ञान नहीं होता। रूप में उपयोग वाले पुरुष को दूसरी इन्द्रियों के विषयों का उपयोग नहीं होता और इसलिये उसे उनका ज्ञान नहीं होता। निद्रितावस्था में शय्या के स्पर्श का ज्ञान नहीं होता।

(१२) उचित उपाय के न होने से भी पदार्थों का ज्ञान नहीं होता। जैसे सींगों से गाय भैंस के दूध का परिमाण जानने की इच्छा वाला पुरुष दूध के परिमाण को नहीं जान सकता क्योंकि दूध जानने का उपाय सींग नहीं है। जैसे आकाश का माप नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका कोई उपाय नहीं है।

(१३) विस्मरण अर्थात् भूल जाने से भी पहले जाने हुए पदार्थों का ज्ञान नहीं होता।

(१४) दुरागम अर्थात् गलत उपदेश से भी पदार्थ का वास्तविक ज्ञान नहीं होता। जिस व्यक्ति को पीतल को सोना बताकर गलत समझा दिया गया है उसे असली सोने का ज्ञान नहीं होता।

(१५) मोह वश भी पदार्थ का वास्तविक ज्ञान नहीं होता।

मिथ्यादृष्टि को जीवादि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है।

(१६) देखने की शक्ति न होने से भी वस्तु नहीं प्रालम्ब होती, जैसे अंधे पुरुष उर्तई नहीं देख सकते।

(१७) विकार वज (इन्द्रियों में किसी प्रकार की कर्म, हान के कारण से) भी पदार्थों का ज्ञान नहीं होता। उदाहरण के कारण पुरुष को पदार्थों का पूर्ववत् स्पष्ट ज्ञान नहीं होता।

(१८) क्रिया के अभाव में पदार्थ नहीं जाना जाना। जैसे पृथ्वी का खाटे बिना वृक्ष की मड़ों का ज्ञान नहीं होता।

(१९) अनभिगम अर्थात् शास्त्र सुने बिना समझे अर्थ का ज्ञान नहीं होता।

(२०) काल के व्यवधान से पदार्थों की पत्त नही होती। भगवान् ऋषभदेव एव पद्मनाभ तीर्थंकर भूत एव परित्रय काल से व्यवहित है इसीलिये प्रत्यक्ष ज्ञान से नहीं जाना जावे।

(२१) स्वभाव से ही इन्द्रियों से ग्राह्य होने के कारण भी पदार्थों का ज्ञान नहीं होता। जैसे कदापि विज्ञान आदि स्वभाव से ही चक्षु इन्द्रिय के विषय नहीं हैं।

(विषयसंग्रह भाग, पृष्ठ ११३ की टिप्पणी)

६१५-पारिणामिकी बुद्धि के इकोसदृष्टान्त-

अनुमाने उद्विद्धतसाक्षिया यथविवाप्यनिष्ठाया ।
हियनिस्तेयसफलवर्द्ध, बुद्धी परिणामिका नाम ॥

भावाथ-अनुमान, हेतु और दृष्टान्त निवार को सिद्ध करने

वाली, अवस्था के परिपार से पुष्ट तथा हित और मात्र रूप फल को देने वाली बुद्धि पारिणामिका है यथार्थ जो स्वार्थ अनुमान, हेतु और दृष्टान्त से विषय को सिद्ध करती है, लोक दि

तथा लोकोत्तर हित (मोक्ष) को देने वाली है, और वयोवृद्ध व्यक्ति को बहुत बाल तक ससार के अनुभव से प्राप्त होती है वह पारिणामिकी बुद्धि कहलाती है। उसके इक्कीस दृष्टान्त हैं। ये ये हैं—

अभय मिट्टि कुमार, देवी उदितोदय हवइ राया ।
साह य नदिसेणो, धणदत्त मावग अमच्चे ॥
रमए अमघपुत्ते, चाणक्के चेव वूलभदे य ।
नासिक्कसुदरिनदे, चडर परिणामिया बुद्धी ॥
चलणाएण आमडे, मणी य सप्पे य उग्गि थूभिदे ।
परिणामियबुद्धीए एवमाई उदाहरणा ॥

भाषार्थ— (१) अभयकुमार (२) सेठ (३) कुमार (४) देवी (५) उदितोदय राजा (६) मुनि और नदिपेण कुमार (७) अनदत्त (८) आवक (९) अमात्य (१०) अमण (११) मन्त्रीपुत्र (१२) चाणक्य (१३) स्तूलभद्र (१४) नासिकपुर में सुदरीपति नन्द (१५) वज्रम्बामी (१६) चरणाहत (१७) आमलक (१८) मणि (१९) सर्प (२०) गेंडा (२१) स्तूप—ये इक्कीस पारिणामिकी बुद्धि के दृष्टान्त हैं। अब आगे क्रमशः प्रत्येक की कथा दी जाती है।

(१) अभयकुमार—मालव देश में उज्जयिनी नगरी में चण्ड-प्रतीतन राजा राज्य करता था। एक समय उसने राजगृह के राजा श्रेणिक के पास एक दूत भेजा और कहलाया कि यदि राजा श्रेणिक अपनी और अपने राज्य की कुशलता चाहे तो बरूचूड हाथ, सौचानक गहस्ती, अभयकुमार और चेलना रानी को मेरे यहाँ भेज दें। राजगृह में जाकर दूत ने राजा श्रेणिक को अपने राजा चण्डप्रतीतन की आज्ञा कह सुनाई। उसे सुनकर राजा श्रेणिक बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने दूत से कहा— तुम्हारे राजा

से कहना कि अग्निरथ, अनिलगिरि हाथी, वज्रजघ दूत और शिवादेवी, इन चारों को मेरे यहाँ भेज दे। दूत ने जाकर राजा श्रेणिक की कही हुई बात राजा चण्डप्रद्योतन को कही। दूत की बात सुनकर राजा चण्डप्रद्योतन अति कुपित हुआ। बड़ी भारी सेना लेकर उसने राजगृह पर चढ़ाई कर दी। राजगृह के बाहर उसने सेना का पड़ाव डाल दिया। जब इस बात का पता राजा श्रेणिक को लगा तो उसने भी अपनी सेना को सज्जित होने का हुक्म दिया। उसी समय अभयकुमार ने आकर निवेदन किया—देव ! आप सेना सजाने की क्यों तकलीफ करते हैं। मैं ऐसा उपाय करूँगा कि मासाजी (चण्डप्रद्योतन राजा) कल प्रातःकाल स्वयं वापिस लौट जाएंगे। राजा ने अभयकुमार की बात मान ली।

रात्रि के समय अभयकुमार अपने साथ बहुत सा धन लेकर राजमहल से निकला। उसने चण्डप्रद्योतन राजा के सेनापति तथा बड़े बड़े उमरावों के डेरों के पीछे बड़ा धन गड़वा दिया। फिर वह राजा चण्डप्रद्योतन के पास आया। प्रणाम करके अभयकुमार ने कहा—मासाजी ! मेरे लिये तो आप और पिताजी दोनों समान रूप से आदरणीय हैं। अतः मैं आपके हित की बात कहने के लिये आया हूँ क्योंकि किसी के साथ धोखा हो यह मुझे पसन्द नहीं है। राजा चण्डप्रद्योतन बड़ी उत्सुकता से अभयकुमार से पूछने लगा—वत्स ! मुझे शीघ्र बतलाओ कि मेरे साथ क्या धोखा होने वाला है ? अभयकुमार ने कहा—पिताजी ने आपके सेनापति और बड़े बड़े उमरावों को घूस (रिश्वत) देकर अपने वज्र में कर लिया है। वे लोग सुबह आपको पकड़वा देंगे। यदि आपको चिरयास न हो तो मेरे साथ चलिये। इन लोगों के पास आया हुआ धन मैं आपको दिखला

देता हूँ। ऐसा कहकर अभयकुमार राजा चण्डमण्डोतन को अपने साथ लेकर चला और सनापति और उमरावों के डेरों के पीछे गया हुआ उन उस निखिला दिया। राजा चण्डमण्डोतन को अभय कुमार का चान पर पूर्ण विश्वास हो गया। वह शीघ्रता के साथ अपने डेरे पर आया और अपने घोड़े पर सवार होकर उमी रात वह वापिस उज्जयिनी लौट आया। प्रातः काल जब सनापति और उमराव का यह पता लगा कि राजा भागकर वापिस उज्जयिनी चला गया है तब उन सबका बहुत आश्चर्य हुआ। बिना नायक की सेना क्या कर सकती है ऐसा सोचकर मना सहित वे सब लोग वापिस उज्जयिनी लौट आये। जब वे राजा से मिलन के लिये गये तो पड़ा कि उन्हें भोखेराज समझकर राजा ने उनसे मिलने के लिये इन्कार कर दिया किन्तु जब उन्होंने बहुत प्रार्थना करवाई तब राजाने उन्हें मिलने की इजाजत दे दी। राजा से मिलन पर उन्होंने उससे वापिस लौटने का कारण पूछा। राजा ने सारी बात कही। तब उन्होंने कहा—देव ! अभयकुमार बहुत बुद्धिमान है उसने अपना धाखा देकर अपना उचाव कर लिया है। यह सुनकर वह अभयकुमार पर बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने आज्ञा दी कि जो अभयकुमार का पकड़ कर मेरे पास लावगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जायगा। एक वेश्या ने राजा की उपगत आज्ञा स्वीकार की। वह आचिका उनकर राजगृह में आई। कुछ समय पश्चात् उसने अभयकुमार को अपने यहाँ भोजन करने का निमन्त्रण दिया। उस आचिका समझ कर अभयकुमार ने उसका निमन्त्रण स्वीकार कर लिया और एक दिन भोजन करने के लिये उसका घर चला गया। वेश्या ने भोजन में कुछ मादक द्रव्यों का मिश्रण कर दिया था इसलिये भोजन करते ही अभय-कुमार बेहोश हो गया। उसी समय वेश्या उसे रथ में चढ़ाकर

उज्जयिनी ले आई और राजा की सेवा में उपस्थित कर दिया।

राजा चण्डप्रद्योतन ने कहा—अभयकुमार ! तुमने मेरे साथ धोखा किया किन्तु मैंने भी कैसी चतुराई से पकड़वाकर तुम्हें यहाँ भँगा लिया। अभयकुमार ने कहा—मासानी ! अभिमान न करिये। इस उज्जयिनी के बाजार के बीच आपके सिर पर जूते मारता हुआ मैं आपको राजगृह ले जाऊ तब मेरा नाम अभयकुमार समझना। राजा ने अभयकुमार की इस बात की हसी में ढाल दिया।

कुछ समय पश्चात् अभयकुमार ने एक ऐसे आदमी की खोज की जिसकी आवाज राजा चण्डप्रद्योतन मरीखी हो। जब उसे ऐसा आदमी मिल गया तो उसे अपने पास रख कर सारी बात उस अच्छी तरह समझा दी। एक दिन उसे रथ में बिठाकर उसके सिर पर जूते मारता हुआ अभयकुमार उज्जयिनी के बाजार में हाँकर निकला। वह आदमी चिल्लाने लगा—अभयकुमार मुझे जूतों से मार रहा है, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। राजा चण्डप्रद्योतन मरीखी आवाज सुनकर लोग उसे छुड़ाने के लिये दौड़ कर आये। लोगों के आते ही वह आदमी और अभयकुमार दोनों खिलखिला कर हँसने लग गये। लोगों ने समझा—अभयकुमार बालू है, बालू क्रांदा करता है। अतः वे सब वापिस अपने-अपने स्थान चले गये। अभयकुमार लगातार पाँच सात दिन इसी तरह करता रहा। अब कोई भी आदमी उसे छुड़ाने नहीं आता था क्योंकि सब लोगों को यह पूर्ण विश्वास हो गया था कि यह तो अभयकुमार की गाल क्रीड़ा है। एक दिन उचित अवसर देख कर अभयकुमार ने राजा चण्डप्रद्योतन को बाँधकर अपने रथ में ढाल लिया और उज्जयिनी के बाजार के बीच उसके सिर पर जूते मारता हुआ निकला। चण्डप्रद्योतन चिल्लाने लगा—दौदो, दौदो, अभयकुमार

मुझे जूतों में भारते हुए ले जा रहा है, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। लोगों ने मरु की तरह आज भी इसे अभयकुमार की चाल क्रीड़ा ही समझा। इसलिये कोई भी आदमी उसे उठाने में लिये नहीं आया। अभयकुमार राजा चण्डमग्नोतन को राजगृह ले आया। राजा अपने मनम बहुत लज्जित हुआ। राजा श्रेणिक के पैर पड़कर उसने अपने अपराध के लिय क्षमा मागी। राजा श्रेणिक ने उसे छोड़ दिया। वज्रिणी में आकर वह राज्य करने लगा।

राजा चण्डमग्नोतन को पकड़ कर इस तरह ले आना अभय कुमार की पारिवारिकी बुद्धि थी।

(२) मठ—एक नगर में काल नाम का एक संत रहता था। एक समय अपनी स्त्री के दूधरिज का देखकर उस वैराग्य उत्पन्न हो गया। गुरु के पास जाकर उसने दीना अंगीकार कर ली। मुनि उनकर वह शुद्ध समय का पालन करने लगा।

उत्तर परपुरुष के समागम से उस स्त्री के गर्भ रह गया। जब राजपुरुषों को इस बात का पता लगा तो वे उस स्त्री को पकड़ कर राजदरबार में ले जाने लगे। सयोग्यश विहार करते हुए वही मुनि उत्तर से निकले। मुनि को राक्ष्य कर वह स्त्री कहने लगी—हे मुनि! यह तुम्हारा गर्भ है। तुम इसे छोड़कर कहाँ जा रह हो? इसका क्या होगा?

स्त्री के वचन सुनकर मुनि ने विचार किया कि मैं तो निष्कलङ्क हूँ। इसलिये मेरे चित्त में तो किसी प्रकार रोद नहीं है किन्तु इसके वचन से जैन शासन की और श्रेष्ठ साधुओं की अकीर्ति होगी। ऐसा सोचकर मुनि ने रुका—वदि यह गर्भ मेरा हो तो इसका सुख पूर्वक प्रसव हो। यदि यह गर्भ मेरा न हो तो गर्भ-समय पूर्ण हो जाने पर भी इसका प्रसव न हो किन्तु माता का पेट चीर कर इस निकालन की परिस्थिति बने।

आखिरकार जब गर्भ के नौ मास पूरे हो गये तब भी बालक का जन्म नहीं हुआ। इससे माता को बहुत कष्ट होने लगा। सयोगवश विहार करते हुए वे ही मुनि उन दिनों वहाँ प्यार गये। राजपुरुषों के साथ उस स्त्री ने मुनिराज से प्रार्थना की—महा-राजा यह गर्भ आपका नहीं है। मैंने आपके सिर पर झूठा फलझू लगाया था। मेरे अपराध के लिये मैं आपसे बारबार क्षमा मांगती हूँ। अब आगे फिर कभी ऐसा अपराध नहीं करूँगी।

इस प्रकार अपने अपराध की क्षमा माँगने तथा मुनि पर से फलझू उतर जाने के कारण गर्भ का सुखपूर्वक प्रसव हो गया।

इस प्रकार धर्मकामान और उस स्त्री के प्राण दोनों बच गये। यह मुनि की पारिव्याप्तिकी बुद्धि थी।

(३) कुमार—एक राजकुमार था। उसका विवाह अनेक रूपवती राजकन्याओं के साथ हुआ था। उनके साथ क्रीड़ा करते हुए उसका सुख पूर्वक समय व्यतीत हो रहा था। राजकुमार को मोटर (लड्डू) खाने का बहुत शौक था। एक समय उसने सुगन्धी पदार्थ से युक्त बहुत लड्डू खा लिये। अधिक खा लेने से उसे अजीर्ण हो गया। मुह से दुर्गन्ध निकलने लगी। इससे राजकुमार को बड़ी घृणा उत्पन्न हुई। वह सोचने लगा—यह शरीर कैसा अशुचि रूप है। इसका संयोग पाकर सुन्दर और मनोहर पदार्थ भी अशुचिरूप बन जाते हैं। यह शरीर अशुचि पदार्थों से बना है और स्वयं अशुचि का भण्डार है। लोग इसी अशुचि शरीर के लिये अनेक पाप करते हैं। यह तो घृणित है, धिक्कारने योग्य है।

इस प्रकार अशुचि भावना भावनेसे तथा अध्यवसायों की शुद्धता के कारण उस राजकुमार को उसी समय केवल ज्ञान उत्पन्न हो

गया। कई वर्षों तक केवल पर्याय का पालन कर वह मोक्ष में पधारे। यह राजकुमार की पारिणामिकी बुद्धि थी।

(न नी दृश्य)

(४) देरी—प्राचीन समय में पुष्पभद्र नाम का एक नगर था। वहाँ पुष्पसेतु राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम पुष्पवती था। उनके दो सन्तान थीं। एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम पुष्पभूत था और पुत्री का नाम पुष्पचूला। भाई बहन में परस्पर बहुत प्रेम था। जब ये शौचनय की मास हुए तब इनकी माता बाल धर्म का मास होगई। यश की आयुष्य पूर्ण कर २२ बरसों में गई और पुष्पवती नाम की स्त्री हुई।

एक समय पुष्पवती स्त्री ने यह विचार किया कि मेरी पुत्री पुष्पचूला कहीं आत्मकल्याण के मार्ग को भुत्कर संसार में ही फँसी न रह जाय। इसलिये उसे प्रतिबोध देने के लिये मुझे कुछ उपाय करना चाहिये। ऐसा सोचकर पुष्पवती देरी न पुष्पचूला को स्वप्न में नरक और स्वर्ग दिखाये। उन्हें टाँककर पुष्पचूला को प्रतिबोध हो गया। संसार के भ्रमों को छोड़कर उसने दीक्षा ले ली। तपस्या और धर्म-भजन के साथ साथ वह दूसरी माध्वियों की पैयाधय करने में भी बहुत तल्लीन रहने लगी। थोड़े ही समय में घाती यमों का नय कर उसने कलानान केवल-दर्शन उपार्जन कर लिये। कई वर्षों तक केवल पर्याय का पालन कर महासती पुष्पचूला ने आयु पूरी होने पर मान मास किया।

पुष्पचूला को प्रतिबोध देने रूप पुष्पवती देरी की पारिणामिकी बुद्धि थी।

(न दो दृश्य)

नोट—सोलह सतियों में पुष्पचूला चौदहवीं सती है। इसका वर्णन इसी ग्रन्थ के पाँचवें भाग के बोल न० ८७५ में दिया गया है।

(५) उदितोदय-पुरिमताल नगर में उदितोदय राजा राज्य करता था। वह श्रावक था। उसकी रानी का नाम श्रीकान्ता था। उसकी धर्म पर विशेष रुचि थी। उसने श्राविका के व्रत अङ्गीकार कर रखे थे। दोनों आनन्द पूर्वक अपना समय व्यतीत करते थे।

एक समय वहाँ एक परित्राजिका आई। वह अन्तःपुर में रानी के पास गई और अपने शुचि धर्म का उपदेश देने लगी किन्तु रानी ने उसका किसी प्रकार आदर सत्कार नहीं किया। इससे वह परित्राजिका कुपित हो गई। उसने रानी से बदला लेने का उपाय सोचा। वहाँ से निकल कर वह बनारसी नगरी के राजा धर्मरुचि के पास आई। परित्राजिका ने उसके सामने श्रीकान्ता रानी के रूप लाक्षण की बहुत प्रशंसा की। परित्राजिका की बात सुनकर राजा धर्मरुचि श्रीकान्ता रानी को प्राप्त करने के लिये बहुत व्याकुल हो उठा। शीघ्र ही अपनी सेना को लेकर उसने पुरिमताल पर चढ़ाई कर दी। उसने पुरिमताल नगर को घेर लिया और उसके चारों तरफ अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया।

उदितोदय राजा विचार में पड़ गया। वह सोचने लगा—यह, यकायक मेरे पर चढ़ाई करके चला आया है। यदि मैं इसके साथ युद्ध करने के लिये तैयार होता हूँ तो निष्कारण हजारों सैनिकों का विनाश होगा। मुझे अब आत्मरक्षा कैसे करनी चाहिये? बहुत सोच विचार कर राजा ने अष्टम तप (तेला) किया और वैश्रमण देव की आगमना की। तप के प्रभाव से वैश्रमण देव उपस्थित हुआ। राजा ने उसके सामने अपनी इच्छा प्रकट की। उसे सुनकर देव ने उस पुरिमताल नगर को, महर्षण कर, दूसरे स्थान पर रख दिया। प्रातःकाल धर्मरुचि राजा ने देखा कि पुरिमताल नगर का कहीं पता ही नहीं है। सामने खाली मैदान पड़ा हुआ है। निराश होकर धर्मरुचि ने अपनी सेना वहाँ से हटाली और वापिस

बनारस चला आया ।

राजा सद्धितोदय ने निष्कारण जनसंहार न होने दिया और बुद्धिमत्ता पूर्वक अपनी और प्रजाजनो की रक्षा कर ली । यह राजा की पारिणामिकी बुद्धि थी ।

(नारी सख)

(६) साधु और नन्दीपेण—राजगृह के स्वामी श्रेणिक राजा ने एक पुत्र का नाम नन्दीपेण था, यौवनवय को प्राप्त होने पर राजा ने कुमार नन्दीपेण का विवाह अनेक राजकुमारों के साथ कर दिया । उनका रूप लावण्य अनुपम था । उनके सौन्दर्य को देखकर भस्मराश भी लज्जित होती थीं । कुमार नन्दीपेण उनके साथ आनन्द पूर्वक समय बिताने लगा ।

एक समय श्रमण भगवान् महावीर स्वामी राजगृह पधारे । राजा श्रेणिक भगवान् को वन्दना करने गया । कुमार नन्दीपेण भी अपने अन्त पुर के साथ भगवान् को वन्दना नमस्कार करने गया । भगवान् ने धर्मोपदेश फरमाया । उसे सुन कर कुमार नन्दीपेण का वैराग्य उत्पन्न हो गया । राजा श्रेणिक को पूछ कर कुमार नन्दीपेण ने भगवान् के पास दीक्षा अङ्गीकार कर ली । उसकी बुद्धि अति तीक्ष्ण थी । थोड़े ही समय में उसने गहनतान ज्ञान उपार्जन कर लिया । फिर कई भयानक मामलों ने उसके पाम दीक्षा अङ्गीकार की । इसके पश्चात् भगवान् की आज्ञा लेकर वह अपने शिष्यों सहित अलग विचरने लगा ।

एक समय उसका शिष्य वर्ग में से किसी एक शिष्य के चित्त में चञ्चलता पैदा हो गई । वह साधुव्रत को छोड़ देना चाहता था । शिष्य के चित्त की चञ्चलता को जानकर नन्दीपेण मुनि ने विचार किया कि किसी उपाय से इसे पुनः समय में स्थिर करना चाहिये । ऐसा मोचकर वह अपने शिष्यवृन्द सहित राजगृह आया ।

मुनियों का आगमन सुनकर राजा श्रेणिक उन्हें वन्दना नमस्कार करने गया, साथ में उसका अन्तःपुर तथा कुमार नन्दीपेण का अन्तःपुर भी था। रानिया के अनुपम रूप सौन्दर्य को देखकर उस मुनि ने मन में विचार उत्पन्न हुआ—'धन्य है मेरे गुरु महाराज को, जो अप्सरा गरीबी, सुन्दर रानियों को तथा इस वैभव को छोड़ कर शुद्ध भाव से समय का पालन कर रहे हैं। मुझ पापात्मा को धिक्कार है जो समय न लेकर भी, ऐसा नीच विचार कर रहा है। इन विचारों को हृदय से निकाल कर मुझे दृढ़तापूर्वक समय का पालन करना चाहिये।' ऐसा विचार कर वह, साधु विशेष रूप से समय में स्थिर हो गया।

मुनि नन्दीपेण ने अपनी बुद्धि से मुनि को समय में स्थिर किया यह उसकी पारिणामिकी बुद्धि थी।

(नन्दीपेण टीका)

(७) धनदत्त—राजगृह नगर में धनदत्त नाम का एक सारथी-बाह रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रा था। उसके पांच पुत्र और सुसुमा नाम की एक लड़की थी।

एक समय चिलात चोर सेनापति ने पांच सौ चोरों के साथ धनदत्त सेठ के घर डाका डाला। बहुत सा नन और सुसुमा बालिका को लेकर वे भाग गये। अपने पांचों पुत्रों को साथ लेकर धनदत्त सारथीबाह ने चोरों का पीछा किया। इससे चोरों ने धन को डाल दिया किन्तु चिलात चोर सेनापति सुसुमा को लेकर भागता ही गया। उन्होंने तेजी से उसका पीछा किया। दौड़ते दौड़ते चिलात थक गया और सुसुमा को लेकर भागने में असमर्थ हो गया। उसी समय उसने तलवार से सुसुमा का सिर काट दिया और धड़ को वहीं फेंक दिया। सिर को लेकर वह भाग गया।

सुसुमा के कटे हुए धड़ धनदत्त और उसके पुत्र

निराश होकर जाक करने लगे। दौड़ते दौड़ते वे थक गये थे। भूख प्यास से वे व्याकुल थे। धनदत्त ने अचानक कोई उपाय न दग्ग, उस मृत कनेरर स आनी भूख प्यास बुझाने के लिये अपने पुत्रों को करा। पुत्रों ने उसकी बात को स्वीकार किया और जैसा ही करके सुनपूर्वक राजगृह नगर में पहुँच गये।

उपराक्त गीति ज धनदत्त ने मरन और अपने पुत्रों के प्राण बचाये, यह बमकी पारिणामिकी बुद्धि था।

यह कथा ज्ञाता सूत्र के अन्तर्द्वेष-अ-पयन में आई है, जो इसी ग्रन्थ के पाचवें भाग के शोल न० ६०० में विस्तार पूर्वक दी गई है।

(८) श्रावक भार्या—एक समय एक श्रावक ने दूसरे श्रावक की रूपवती भार्या का देखा। वसं दत्तकर वह उस पर मोहित हो गया। लज्जा के कारण उसने अपनी इच्छा क्रिमी के सामने प्रकट नहीं की। इच्छा के बहुत प्रबल हान के कारण वह दिन प्रतिदिन दुर्बल हान लगा। जब उसकी स्त्रीने बहुत आग्रह पूर्वक दुर्बलता का कारण पूछा तो श्रावक ने सभी सच्ची बात कह दी।

श्रावक की बात सुनकर उसकी स्त्रीने विचार किया किये श्रावक हैं। स्वदारसतोष का व्रत ले रत्ता है। फिर भी मोह कर्म के बद्धय स इन्हें ऐसे कुविचार उत्पन्न हुए हैं। यदि इन कुविचारों में इनकी मृग्य हागई तो ये दुर्गति में चले जायगे। इसलिये कोई ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे इनके ये कुविचार भी हट जाय और इनका व्रत भी स्वयिदत्त न हो। कुछ साचकर उसने कहा—स्वामिन! आप चिन्ता न करिये। इसमें कठिनता का उपाधात है? वह मेरी सखी है। मेरे कहने से वह आज ही आ जायगी। ऐसा कहकर वह अपनी सखी के पास गई और वे ही कपड़े माँग लाई जिन्हें पहने हुए उस श्रावक ने देखा था। रात्रि के समय श्रावक की स्त्री

ने वहीं कपड़ों को पहन लिया और वैसा ही श्रृङ्गार कर लिया। इसके बाद प्रतीक्षा में बैठे हुए अपने पति के पास चली गई।

दूसरे दिन श्रावक को बहुत पश्चात्ताप हुआ। उसने सोचा मैंने अपना लिया हुआ व्रत खण्डित कर दिया। मैंने बहुत बुरा किया। इस प्रकार पश्चात्ताप करने से श्रावक फिर दुर्बल होने लगा। इसकी स्त्री ने इस बात को जानकर सच्ची सच्ची बात कह दी। इसे सुनकर श्रावक बहुत प्रसन्न हुआ। गुरु के पास जाकर मानसिक कुबिचार और परस्त्री के संकल्प स विषय सेवन के लिये मायश्चित्त लेकर वह शुद्ध हुआ।

उस श्रावक पत्नी ने अपने पति के व्रत और प्राण दोनों की रक्षा कर ली। यह उसकी पारिणामिकी बुद्धि थी।

(नदी उग्र)

(६) अमात्य (मन्त्री)—कम्पिलपुर में ब्रह्म नाम का राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम चुलनी था। एक समय सुखशय्या पर सोती हुई रानी ने चक्रवर्ती के जन्म सूचक चौदह महास्वप्न देखे। जिनके परिणाम स्वरूप उसने एक परम प्रभापी पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम ब्रह्मदत्त रखा गया। जब वह बालक था उसी समय ब्रह्म राजा का देहान्त हो गया। ब्रह्मदत्त कुमार छोटा था इसलिये राज्य का कार्य ब्रह्मराजा के मित्र दीर्घ पृष्ठ को सौंपा गया। दीर्घपृष्ठ बड़ी योग्यता पूर्वक राज्य का कार्य सम्भालने लगा। वह निःशक हांकर अन्तःपुर में जाता जाता था। कुछ समय पश्चात् रानी चुलनी के साथ उसका प्रेम हो गया। ये दोनों विषय मुख का भोग करते हुए आनन्द पूर्वक समय बिताने लगे।

ब्रह्म राजा के मन्त्री का नाम धनु था। वह राजा का परम हितैषी था। राजा की मृत्यु के पश्चात् वह हर प्रकार से ब्रह्मदत्त

की रक्षा करता था। मन्त्री के पुत्र का नाम वरधनु था। ब्रह्मदत्त और वरधनु दोनों मित्र थे।

राजा दीर्घशृष्ठ और रानी चुलनी के अनुचित सम्बन्ध का पता मन्त्री को लाग गया। उसने ब्रह्मदत्त को इस बात की सूचना की तथा अपने पुत्र वरधनु को मदा राजकुमार की रक्षा करने के लिये आदेश दिया। माता के दुश्मन को सुनकर मन्त्र ब्रह्मदत्त को बहुत क्रोध उ पन्न हुआ। यह बात उसने लिये असह्य हो गई। उसने किसी उपाय से उन्हें समझाने के लिये मौचा। परन्तु वह एक कीजा और एक बायल को पकड़ कर लाया। अन्त में जाकर उसने उच्चस्वर से कहा—इस पक्षियों की तरह जो बण शरपना करे, उन्हें मैं अग्र्य दण्ड दूंगा।

कुमार की बात सुनकर दीर्घशृष्ठ ने रानी से कहा—कुमार यह बात अपने को राजित परन कह रहा है। मुझे काँसा और तुझे दोपल बनाया है। यह अपने का अरक्ष्य दण्ड दूंगा। रानी ने कहा—आप इसका चिन्ता न कर यह बालक है। बाल क्रीडा करता है।

एक समय श्रेष्ठ जाति की हथिनी के साथ तुच्छ जाति के हाथी को दत्तक कुमार ने उन्हें मृ दु सूत्रक शब्द कहे। इसी प्रकार एक समय कुमार एक हमना और एक बगुल को पकड़ कर लाया और अन्त में जाकर उच्चस्वर से कहने लगा—इस हसनी और बगुले के समान जो रमण करेंगे उन्हें मैं मृत्यु दण्ड दूंगा।

कुमार के वचनों को सुनकर दीर्घशृष्ठ ने रानी से कहा—इस बालक के वचन साभिप्राय हैं। बड़ा होने पर यह हमारे लिये अवश्य विप्रसर्ता होगा। विषदत्त को उगते ही उखाड़ देना ठीक है। रानी ने कहा—आपका कहना ठीक है। इसके लिये कोई ऐसा उपाय सोचिये जिससे अपना कार्य भी पूरा हो जाय और लोकनिन्दा

भी न हो। दीर्घपृष्ठ ने कहा—इसका एक उपाय है और यह यह है कि कुमार का विवाह शीघ्र कर दिया जाय। कुमार के निवास के लिये एक लाक्षागृह (लाख का घर) बनवाया जाय। जब कुमार उमंगे सोने के लिये जाय तो रात्रि में उस महल को आग लगा दी जाय। जिससे वही सहित कुमार जल कर समाप्त हो जायगा।

कामान्ते 'पनी' हुई रानी ने दीर्घपृष्ठ की बात स्वीकार कर ली। तत्पश्चात् उसने एक लाक्षागृह तैयार करवाया। फिर पुष्पचूल राजा की कन्या के साथ कुमार ब्रह्मदत्त का विवाह करवाया।

जब अनुमन्त्री को दीर्घपृष्ठ और चुलनी के पट्यन्त्र का पता चला तो उसने दीर्घपृष्ठ से आकर निवेदन किया—स्वामिन! अब मैं हृद्ध हो गया हूँ। ईश्वर भजन कर शेषजीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। मेरा पुत्र वरधनु अब सब तरह से योग्य हो गया है वह आपकी सेवा करेगा। इस प्रकार निवेदन कर अनुमन्त्री गंगा नदी के किनारे पर आया। वहाँ एक बड़ी दानशाला खोलकर दान देने लगा। दान देने के बहाने उसने अपने विश्वमनीय पुरुषा द्वारा उस लाक्षागृह में एक मुरग बनवाई। इसके पश्चात् उसने राजा पुष्पचूल को भी इस सारी बात की सूचना कर दी। इससे उसने अपनी पुत्री को न भेजकर एक दासी को भेज दिया।

रात्रि को सोने के लिये ब्रह्मदत्त को उम लाक्षागृह में भेजा। ब्रह्मदत्त अपने साथ वरधनु मन्त्रीपुत्र को भी ले गया। अर्ध रात्रि के समय दीर्घपृष्ठ और चुलनी द्वारा भेजे हुए पुरुष ने उस लाक्षागृह में आग लगा दी। आग चारों तरफ फैलन लगी। ब्रह्मदत्त ने मन्त्रीपुत्र से प्रछा कि यह क्या बात है? तब उसने दीर्घपृष्ठ और चुलनी द्वारा किये गये पट्यन्त्र का सारा भेद बताया और कहा कि आप घबराइए नहीं। मेरे पिता ने इस महल में एक सुगंध

सुदवाई है जो गंगा नदी के किनारे जाकर निकलती है। इसके पश्चात् वे उस सुरग द्वारा गंगा नदी के किनारे जाकर निकले। वहाँ पर धनुमन्त्री ने दो घोड़े तय्यार रखे थे उन पर सवार होकर वे वहाँ से बहुत दूर निकल गये।

इसके पश्चात् वरधनु के साथ ब्रह्मदत्त अनेक नगर एवं देशों में गया। वहाँ अनेक राज कन्याओं के साथ उसका विवाह हुआ। चक्रवर्ती के चाँदह रज मण्ड हुए। छ स्वर्णपृथ्वी को जीत कर वह चक्रवर्ती बना।

धनुमन्त्री ने सुगन्ध सुदवा कर अपने स्वामिपुत्र ब्रह्मदत्त की रक्षा करली। यह उसकी पारिणामिकी बुद्धि थी।

(त्रिपिटकालाका पुष्प चरित्र पत्र ६)

(१०) क्षपण—किसी समय एक तपस्वी साधु पारण के दिन भिक्षा के लिये गया। वापिस लौटते समय रास्ते में उसके पेर से दबकर एक मेंढक मर गया। शिष्य ने उसे शुद्ध होने के लिये कहा किन्तु उसने शिष्य की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। शाम को प्रतिव्रमण के समय शिष्य ने उसको फिर याद दिलाया। शिष्य के वचनों को सुनकर उसे क्रोध आगया। वह उस मारने के लिये उठा। किन्तु अन्धेरे में एक स्तम्भ से सिर टकरा जाने से उसकी उसी समय मृत्यु हो गई। मर कर वह ज्योतिषी देवों में उत्पन्न हुआ। वहाँ से चरकर वह दृष्टि त्रिप सर्प हुआ। उसे जाति स्मरण तान उत्पन्न हो गया। वह अपने पूर्वभव को देख कर पश्चात्ताप करने लगा। 'गिरी दृष्टि से किमी जीव की हिंसा न हो जाय' ऐसा सोचकर वह प्राण अपने दिल में ही रहता था। बाहर बहुत कम निकलता था।

एक समय जिनी सर्प ने वनों के राजा के पुत्र को काट खाया। जिने राजदुमार की मृत्यु हो गई। इस कारण राजा को मर्गों

पर बहुत क्रोध उ पन्न हुआ। सर्प पकड़ने वाले गारुडियों का बुलाकर राज्य के सब सभा को मार देने की आज्ञा दी। सभा को मारते हुए वे लोग उस दृष्टिबिष सर्प व विल के पास पहुँचे। उन्होंने उसके विल पर औषधि डाली। औषधि के प्रभाव से वह विल से बाहर खींचा जाने लगा। 'मेरी दृष्टि से मुझे मारने वाले पुरुषों का विनाश न हो जाय' ऐसा सोचकर वह पूत्र की तरफ से बाहर निकलने लगा। वह ज्यज्ज्या बाहर निकलता गया। त्यों त्यों वे लोग उसके डुम्बे करते गये किन्तु उमन सम भाव रखा। इन लोगों पर लेश मात्र भी क्रोध नहीं किया। परिणामा की सरलता के कारण उहाँ से मर कर वह उसी राजा के घर पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ। उसका नाम नागदत्त रखा गया। राज्यावस्था में उसी वैराग्य उत्पन्न हो गया जिससे उसने दीक्षा ले ली।

विनाय, सरलता, समभाव आदि अनेक अमाधारण गुणों के कारण वह द्रौं का वन्दनीय हो गया। उस वन्दना करने के लिये देव भक्ति पूर्णक आते थे। पूर्व भय में तिर्यञ्च होने के कारण उसे भूख बहुत लगती थी। विशेष तप उससे नहीं होता था।

उसी गच्छ में चार एक एक से उठकर तपस्वी साधु थे। नागदत्त उन तपस्वी मुनियों की गुरु विनय प्रेमावृत्ति किया करता था। एक बार उस वन्दना करने के लिए देवता आये। यह देख कर उन तपस्वी मुनियों के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न होगई।

एक दिन नागदत्त मुनि अपने लिये गोचरी लेकर आया। उसने विनयपूर्वक उन मुनियों को आहार दिखलाया। ईर्षाविण उन्होंने उममें पृक दिया।

उपरोक्त घटना को देखकर भी नागदत्त मुनि शान्त बना रहा। उसके हृदय में किसी प्रकार का क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ।

यह अपनी निद्रा एवं तपस्वी मुनियों की प्रशंसा करने लगा। सपनांत चित्तवृत्ति के कारण तथा परिणामों की विशुद्धता से उसको उसी समय ब्रह्मज्ञान उत्पन्न हो गया। देवता लोग केवल ज्ञान का उत्सव मनाने लिये आने लगे। यह तपस्वी मुनिया का भी अपनकार्य व तियप्राप्ताप होने लगा। परिणामों की विशुद्धता व साक्षात्करणों भी उसी समय केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया।

नागवृक्ष मुनि ने प्रतिवृत्त सयाग में भी समभाव रखा जिसके परिणाम मन्त्र्य उसका ब्रह्मज्ञान उत्पन्न हो गया। यह उसकी पारिणामिकी वृद्धि थी।

(न ॥ १०४)

(११) राजा यपुत्र—कम्पितापु के राजा ब्रह्म के मन्त्री का नाम धनु था। राजा के पुत्र का नाम ब्रह्मवृक्ष और मन्त्री के पुत्र का नाम वरधनु था। राजा की मृत्यु के पश्चात् दीर्घकाल राज्य सम्भालता था। रानी चुलनी के उसके साथ प्रेम हो गया। दोनों ने कुमार को प्रेम में अधिक सम्भक्त कर उसका दालने के लिये पहचान दिया। अनुसार रानी ने एक लाक्षागृह तैयार कराया, कुमार का विवाह किया और सम्पत्ति का संग्रह व लिये लाक्षागृह में भेजा। कुमार के साथ वरधनु भी लाक्षागृह में गया। अर्द्ध रात्रि के समय दार्घपृष्ठ आकर रात्री के सपना में लाक्षागृह में आया लगा दी। उस समय मन्त्री द्वारा बनाई गई छद्म सन्तान के कुमार और मन्त्रीपुत्र वरधनु गङ्गा निकल कर भाग गये। भागते हुए जब वे एक बड़े जगह में पहुँचे तो ब्रह्मवृक्ष को उड़े जोर से प्यास लगी। उसे एक बड़े वृक्ष के नीचे बिगडर वरधनु पानी पाने के लिये गया।

इधर दार्घपृष्ठ को ज्ञान मालूम हुआ कि कुमार ब्रह्मवृक्ष लाक्षागृह

स जीवित निकल कर भाग गया है तो उसने चारों तरफ अपने
यादगिरियों का दौड़ाया और आदेश दिया कि जहाँ भी ब्रह्मदत्त
और यशधनु मिल उन्हें पकड़ कर मेरे पास लाओ।

इन दोनों की खोज करते हुए राजपुरुष उसी वन में पहुँच
गया। जब वरधनु पानी लेने के लिये एक सरोवर के पास पहुँचा
तो राजपुरुष ने उसे देख लिया और उसे पकड़ लिया। उसने
उसी समय उच्च स्वर से सन्तत किया जिससे ब्रह्मदत्त समझ गया
और वहाँ से उठ कर एक दम भाग गया।

राजपुरुष ने यशधनु मेराजकुमार के बारे में पूछा किन्तु उसने
कुछ नहीं बताया। तब उससे मारने पीटने लगे। वह जमीन पर
गिर पड़ा और श्वास रोककर निश्चेष्ट बन गया। 'यह मर गया है,'
ऐसा समझ कर राजपुरुष उसे छोड़ कर चले गये।

राजपुरुषों के चले जाने के पश्चात् वह उठा और राजकुमार
को ढूँढ़ने लगा किन्तु उसका कहीं पता नहीं लगा। तब वह अपने
कुटुम्बियों की स्मरण लेने के लिये कम्पिलपुर की ओर चला।
मार्ग में उस सजीवन और निर्जीव नाम को दो गुटिकाएँ (आ-
पधियों) प्राप्त हुईं। आगे चलते पर कम्पिलपुर के पास उसे एक
चाण्डाल मिला। उसने वरधनु को मारा ब्रह्मान्त कहा और उत
लाया कि—तुम्हारे सब कुटुम्बियों को राजा ने कैद कर लिया है।
तब यशधनु ने कुछ लाला देकर उस चाण्डाल को अपने वन में
परके उस निर्जीवन गुटिका दी और मारी बात समझा दी।

चाण्डाल ने जाकर वह गुटिका प्रधान को दी। उसने अपने सब
कुटुम्बीजों की आत्मा उसका अर्जन किया जिससे वे तत्काल
निर्जीव मरीचे हो गये। उन सबको मरे हुए जानकर दीर्घपृष्ठ
राजा ने उन्हें श्मशान में ले जाने के लिये उस चाण्डाल को आज्ञा
दी। यशधनु ने जो जगह बताई थी उसी जगह पर वह चाण्डाल

उन सप्तरी बर आया। हमने पश्चात् वर अनु ने आकर उन मर की आँखा म सजीवन गुटिका का अजन किया जिससे वे सब स्वस्थ हो गये। मामन वरधनु का देखकर व आश्चर्य करने लगे। वरधनु न उनस सागी हव'कन कट सुलाई। तत्पश्चात् वरधनु न उन सप्तरी अपने किसी सन्तरी म यहाँ रग दिया और वह स्वयं ब्रह्मदत्त को गहन के लिये निजा गया। गहन दूर किसी रन म उसे ब्रह्मदत्त मिल गया। फिर व अनरुनगरा एव देगा का जातत हुए जाग बरत गया। अनर राजदन्त्याभा के साथ ब्रह्मदत्त का प्रयाह हुआ। छ खण्ड पृ. मी को विजय कर वारिम कम्पिलपुर लौटे। दीर्घशु राजा ने मार कर ब्रह्मदत्त ने वहाँ का राज्य प्राप्त किया। पत्ररती की छद्मि का उपभोग करते हुए सुख पूर्वक समय व्यतान न न लगा।

मन्त्रीपुत्र वरधनु ने राजकुमार ब्रह्मदत्त मी तथा अपने सप्त दुहुनियों की रक्षा कर ली, यह उसकी पारिणामिकी बुद्धि थी।

(पत्रा यमन म. १२ बर)

मन्त्रीपुत्र विपथक हृदयान्त हमरे प्रभार स भी दिया जाता है।

एक राजकुमार और मन्त्रीपुत्र दोनों सन्यासी का वपयना कर अपन राज्य म निकल गये। चत्त हुए एव नदी के किनार पहुँचे। मय व्यस्त हो जान स रात्रि व्यतीत करने न लिये व वहाँ ठहर गये। वहाँ एक नैमित्तिक पहल से ठहरा हुआ था। रात्रि का शृगाला चिल्लान लगी। राजकुमार ने नैमित्तिक से पूछा—य शृगाली क्या कह रही है? नैमित्तिक न जवाब दिया—यह शृगाली यह कह रही है कि नदी म एक मुर्दा जा रहा है। उसका कमर म सौ मोहरें रग हुई हैं। यह सुनकर राजकुमार ने नदी में दूढ़ कर उस मुर्द को निहाल लिया। उसकी कमर म रबी हुई सौ मोहर उसने ले ली और मृतकलेवर को शृगाली

की तरफ फेंक दिया। राजकुमार अपने स्थान पर अचरित हो गया। अगली फिर चिट्ठाने लगी। राजकुमार ने निम्नलिखित में इसका कारण पूछा। उसने कहा—यह अन्तर्गत कृत्य करने करती हुई कहती है—हे राजकुमार! तुम्हें बहुत कुछ दिखाने, नैपिचिन्तन का वचन सुनकर राजकुमार बहुत खुश हुआ।

मन्त्रीपुत्र इस मानी जानवाने से बहुत दुःखित हो। बल्ले विचार किया कि राजकुमार ने भी अपने कृत्यमाला में इतनी सी याचीरता संग्रह की है कि वह अपने कृत्यमाला में इतना फाई तो यह मनमाना चाहिने कि हमने बहुत ही मोहक कृत्य और वीरता आदि गुण लीये। उसे बहुत मान लीये। फिर इसके साथ फिर वह अपने कृत्यमाला में बहुत कुछ जोड़ें। राजकुमार ने ये मानें जय की सीता बल्लेने के लिये इतना ही है तो उस राज्य अग्रज मिलेगा।

ऐसा साचकर मान छान छान छाने पर अन्तर्गत राजकुमार से कहा—मेरा पेट बहुत दुखता है। मैं अपने मांस नहीं खा सकूंगा। इसलिये आप मुझे पत्नी के लिये जा कहें कि राजकुमार न कहा—मित्र! ऐसा कहो नहीं तो बहुत ही दुःख होगा। का नहा जा सकता। तुम सामने दिखते हो कि मैंने बहुत कुछ चलो। वहाँ किसी देव से तुम्हारा इलाज करवाओ। अन्तर्गत यहाँ तक गया। राजकुमार ने वैद्य को बुला कर दस दिखाने और कहा—पत्नी पहिया अगदी कि मैंने इतने ही बहुत ही दुःख हो जाय। यह कहकर राजकुमार ने दवा के दूध के साथ ही वचन से मा ही मोहों दे दी।

राजकुमार की उदात्ता की दम्बर अन्तर्गत ही वह बहुत विश्वास हो गया कि उसे अग्रज राज्य प्राप्त होगा। अन्तर्गत ही राजकुमार का राज्य प्राप्त हो गया।

राजकुमार की आरना को तब तक उसे राज्य प्राप्त होने की बात का सोच तथा मन्त्रीपुत्र की पाणिनीय की बुद्धि थी।

(अनन्तर मन्त्रादि विधी)

(१२) चाणक्य—चाणक्य की बुद्धि के बहुत से उदाहरण हैं। उदाहरण के रूप में उदाहरण दिया जाता है।

एक समय चाणक्य राजा नन्द ने चाणक्य नाम के चाणक्य को अपना नगर से निरत जाव की आज्ञा दी। वहाँ से निकल कर चाणक्य ने मन्त्राणी का रूप बना लिया और घूमता हुआ वह मन्त्राणी में पहुँचा। वहाँ एक मन्त्राणी की चन्द्र पीने का ताँला उड़ा हुआ। उसका पति बहुत असमझ में पड़ा कि उस दाहल का क्या पूरा किया जाय। दोनों पूर्ण न होने से वह स्वाभिमान से दान नहीं। मन्त्राणी के राज में गाव में घूमता हुआ चाणक्य का नाम राजपुत्र ने इस विषय में पूछा। उसका जवाब—मैं इस ताँला को खाली तब पूर्ण करवा दूँगा। चाणक्य ने गाव में जाकर एक मण्डप बनाया। उसमें ऊपर रुपड़ा लाल दिया गया। चाणक्य ने कपड़े में चन्द्रमा के आकार का एक गोल छिद्र करवा दिया। पूर्णिमा की रात के समय उस छिद्र के नीचे एक थाली में पेय द्रव्य रखा और उस दिन मन्त्राणी का भी वहाँ बुला लिया। जब चन्द्रमा परावर उस छिद्र के ऊपर आया और उसका प्रतिबिम्ब उस थाली में पड़ने लगा तो चाणक्य ने उससे कहा—तो, यह चन्द्र है, उम पी जाओ। धर्मित होती हुई मन्त्राणी ने उसे पी लिया। ज्यों ही वह पी चुकी मन्त्राणी चाणक्य ने उस छिद्र के ऊपर दूसरा रुपड़ा डालकर उस रुद्र करवा दिया। चन्द्रमा का प्रकाश पड़ना रुद्र हो गया तो मन्त्राणी ने समझा कि मैं सचमुच चन्द्रमा को पी गई हूँ। अपने दाहल को पूर्ण हुआ जानकर मन्त्राणी को बहुत हर्ष

हम। वर पूर्ववत् स्वस्थ हो गई और सुखपूर्वक अपने गर्भ का पालन करना लगी। गर्भ समय पूर्ण होने पर एक परम नेत्रस्त्री बालक का जन्म हुआ। गर्भ समय माता को चन्द्र पीने का दोहला वरदान हुआ था इसलिये उसका नाम चन्द्रगुप्त रखा गया। जब चन्द्रगुप्त युवक हुआ तब चाणूर्य की सहायता से पाटलिपुत्र का राजा बना।

चन्द्र पीने के दोहले को पूरा करने की चाणूर्य की पारिणायिका बुद्धि थी।

(भाग एक मलयगिरि गीता)

(१३) मृगलभद्र—पाटलिपुत्र में नन्द नाम का राजा राज्य करता था। उसके मन्त्री का नाम सकहाल था। उसके मृगलभद्र और मिरीचक नाम के दो पुत्र थे। यक्षा, यक्षदत्ता, भूता, भूतदत्ता, मेणा, रेणा और रेणा नाम की सात पुत्रियाँ थीं। उनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज थी। यक्षा की स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी कि जिस बात को उठ एक बार सुन लेती वह क्या भी क्यों उस याद हो जाती थी। इसी प्रकार यक्षदत्ता को दो बार, भूता का तीन बार, भूतदत्ता को चार बार, मेणा को पांच बार, रेणा का छ. बार और रेणा को सात बार सुनने से याद हो जाती थी।

पाटलिपुत्र में वररुचि नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत विद्वान् था। प्रतिदिन वह एक मौं जाठ नये श्लोक बनाकर राजा तथा मन्त्री और राजा नन्द की स्तुति करता। श्रावों का सुनकर राजा मन्त्री की तरफ देखता किन्तु मन्त्री इस विषय में कुछ न कहकर चुपचाप बैठा रहता। मन्त्री को मौन रंग देखकर राजा वररुचि को कुछ भी इनाम न देता। इस प्रकार वररुचि को गोजाता खाली हाथ पर लौटना पड़ता। वररुचि की स्त्री उससे कहती कि तुम कमाकर कुछ भी नहीं लाते, पर का स्वर्च

किस तरह चलेगा ? इस प्रकार स्त्री के बार-बार कहने से वररुचि तब आगया। उसने साचा—‘जब तक सफ़दाल मन्त्री राजा से क्रुद्ध न करेगा, राजा मुझे इनाम नहीं देगा।’ यह सोचकर वह सफ़दाल के घर गया और सफ़दाल की स्त्री की बहुत प्रशंसा करने लगा। उसने पूछा—पण्डितराज ! आज आपका आने का क्या प्रयोजन है ? वररुचि ने उसका आगे गारी बात कह दी। हमने कहा—ठीक है, आज इस विषय में मैं उनसे कह दूंगी। वररुचि वहाँ से चला आया।

शाम का सफ़दाल की स्त्री ने समस कहा—म्यामिन ! वररुचि राजाना एक सौ आठ ह्योक नया पनाकर लाता है और राजा की स्तुति करता है। क्या तू ह्योक आपका पसन्द नहीं आते ? सफ़दाल ने कहा—ह्योक पसन्द आते हैं।

उसकी स्त्री ने कहा—ता फिर आप उसकी प्रशंसा क्यों नहीं करते ? मन्त्री ने कहा—वह मिथ्यावादी है। इसलिये मैं उसकी प्रशंसा नहीं करता। स्त्री ने कहा—म्यामिन ! आपका कहना ठीक है किन्तु आपसे रहन मात्र स यन्त्रि किसी गरीब का भला हो जाय तो इसमें आपका क्या गिगदता है। सफ़दाल ने कहा—भच्छा, कल देखा जायगा।

दूसरे दिन राज सभा में आकर राजाना की तरह वररुचि ने एक सौ आठ ह्योको द्वारा राजा की स्तुति की। राजा ने मन्त्री की तरफ़ नखा। मन्त्री ने कहा—सुभाषित है। राजा ने वररुचि का एक सौ आठ मोहर इनाम दे दी। वररुचि हर्षित हाता हुआ अपने घर चला आया। उसके चल जाने पर सफ़दाल ने राजा से कहा—आपने वररुचि को मोहरें इनाम क्यों दीं ? राजा ने कहा—यह नित नये एक सौ आठ ह्योक पनाकर लाता है और आज तुमने उनकी प्रशंसा की, इसलिये मैंने उसे इनाम दिया। सफ़दाल

ने कहा—वह तो लोक में प्रचलित पुराने श्लोक ही सुनाता है। राजा ने कहा—तुम ऐसा कैसे कहते हो ? मन्त्री ने कहा, मैं दीक्ष कहता हूँ। जो श्लोक वररुचि सुनाता है वे तो मेरी लड़कियों का भी चाद है। यदि आपको विश्वास न हो तो कल ही मैं अपनी लड़कियों से वररुचि द्वारा कहे हुए श्लोकों का ज्यों के त्यों कहता या मरता हूँ। राजा ने मन्त्री की बात मान ली।

दूसरे दिन अपनी लड़कियाँ लोकर मन्त्री राजसभा में आया और पदों के पीछे उन्हें बिठा दिया। इसके पश्चात् वररुचि राजसभा में आया और उसने एक गौ घाट लाकर सुनाये। जब वह सुना चुका तो सज्जदार की उड़ी लड़की यक्षा बठार सामन आई और उसने मेरे श्लोक ज्यों के त्यों सुना दिये उमंगित यह उन्हें एक बार सुन चुकी थी। इससे बाद क्रमशः दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, और आठवीं लड़की ने भी व श्लोक सुना दिये। यह देखकर राजा वररुचि पर बहुत क्रोध हुआ। उसने निषेधान पूर्वक वररुचि को राजसभा में निकाला दिया।

वररुचि बहुत विनम्र हुआ। उसने सफ़राल को अपमानित करने का निश्चय किया। लकड़ी का एक लम्बा पाटिया लेकर वह गया गिनारे का। उसने पाटिये का एक निम्न जल भर रख दिया और दूसरा बाहर रख दिया। एक बैली में उसने एक सा गाँव बाहर रखी और गति में गंगा के गिनारे जाकर उस पाटिये के जल निम्न हिस्से पर उसने उस बैली को रखा दिया। गति का वह पाटिये के बाहर के हिस्से पर बैठकर गंगा की स्तुति करने लगा। जब रज्जुत समाप्त हुई तो उसने पाटिये को दायाँ जिनसे वह मोड़ों की बैली ऊपर आ गई। बैली दिखाते हुए उसने लोगों से कहा—राजा मुझे इनाम देना तो क्या हुआ, मुझे गंगा प्रसन्न होकर इनाम देती है। इसके बाद वह बैली

लेकर घर चला आया। वररुचि के कार्य को देखकर लोग आश्चर्य करने लगे। जब यह बात सकदाल को मालूम हुई तो उसने खोज करके उसके रहस्य को मालूम कर लिया।

लोग वररुचि के कार्य की बहुत तारीफ करने लगे। धीरे धीरे यह बात राजा के पाम भी पहुँची। राजा ने सकदाल से कहा। सकदाल ने कहा—देव! यह सब उमका ढोंग है। यह ढोंग करके लोगों को आश्चर्य में डालता है। आपने लोगों से गुना है। सुनी हुई बात पर सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता। राजा ने कहा—शोक है। कल प्रातःकाल गंगा के किनारे चलकर हमें सारी घटना अपनी आँखों से देखनी चाहिये। मन्त्री ने राजा की बात को स्वीकार किया।

घर आकर मन्त्री ने अपने एक विश्वस्त नौकर को बुलाकर कहा—जाओ। आज रात भर तुम गंगा किनारे खिपकर बैठ रहो। रात्रि में जब वररुचि आकर माइरों की थैली पानी में रखकर चला जाये तब तुम वह थैली बठा ले आया। नौकर ने वैसा ही किया। वह गंगा के किनारे खिपकर बैठ गया। आधी रात के समय वररुचि आया और मोहर की थैली पानी में रखकर चला गया। पीछे से नौकर बठा और पानी में से थैली निकाल कर ले आया। उसने थैली लाकर सकदाल मन्त्री को सौंप दी।

प्रातःकाल वररुचि आया और सदा की तरह पाटिये पर बैठकर गंगा की स्तुति करने लगा। इतने में राजा भी अपने मन्त्री सकदाल को साथ में लेकर गंगा के किनारे आया। जब वररुचि प्रार्थना कर चुका तो उसने पाटिये को ढकाया किन्तु थैली बाहर न आई। इतने में सकदाल ने कहा—पण्डितराज! वहाँ क्या देखते हो? आपकी रखी हुई थैली तो यह रही। ऐसा कहकर मन्त्री ने वह थैली सब लोगों को दिखाई और उसका सारा रहस्य प्रकट कर

दिया। मायी, वपट्टी, धोखेबाज फरकर लोग वररुचि की निन्दा करने लगे। वररुचि बहुत लज्जित हुआ। उसने इसका बदला लेने का निश्चय किया और सकदाल का छिद्रान्वेषण करने लगा।

कुछ समय पश्चात् सकदाल मन्त्री के घर परसिरीयक के विवाह की तैयारी होने लगी। वहाँ पर राजा को भेट करने के लिये बहुत से शस्त्र बनवाये जा रहे थे। वररुचि को इस बात का पता लगा। उसने बदला लेने के लिये यह अवसर ठीक समझा। उसने अपने शिष्यों को निम्नलिखित श्लोक कण्ठस्थ करवा दिया—

तं न धिजाणैह लोभो, ज सकदालो करैसइ ।

नन्दराज मारेचि करि, सिरियज रज्जे ठवेसइ ॥

अर्थात्—सकदाल मन्त्री क्या वदयन्त्र रच रहा है इस बात का पता लोगों को नहीं है। वह नन्दराजा को मारकर अपने पुत्र सिरीयक को राजा बनाना चाहता है।

शिष्यों को यह श्लोक कण्ठस्थ करवा कर वररुचि ने उनसे कहा कि शहर की प्रत्येक गली में इस श्लोक को बोलते फिरो। उसके शिष्य ऐसा ही करने लगे। एक समय राजा ने यह श्लोक सुन लिया। उसने सोचा, मुझे इस बात का कुछ भी पता नहीं है कि सकदाल मेरे विरुद्ध ऐसा वदयन्त्र रच रहा है।

दूसरे दिन प्रातःकाल सकदाल मन्त्री ने आकर सदा की भाँति राजा को प्रणाम किया। मन्त्री को देखते ही राजा ने मुँह फेर लिया। यह देखकर मन्त्री बहुत भयभीत हुआ। पर आकर उसने सारी बात सिरीयक को कही। उसने कहा—पुत्र! राजकोप बड़ा भयंकर होता है। कुपित हुआ राजा बश का समूल नाश कर सकता है। इसलिये पुत्र! मेरी ऐसी राय है कि कल प्रातःकाल मैं राजा को नमस्कार करने जाऊँ और यदि मुझे देखकर राजा मुँह फेर ले तो उसी समय तलवार द्वारा तू मेरी गरदन उड़ा देना। पुत्र

ने कहा—पिताजी! मैं ऐसा महापापकारी और खोननिन्दनीय कार्य कैसे कर सकता हूँ। मरुदात न कहा—पुत्र! मैं उसी नमय अपने धुन में जड़ गन्ध लूँगा। इमलिये मरी गृन्धु ताजहार के कारण जागा किन्तु उम समय मेरी मन्दन पर तलवार लगाते ल तुम पर लतागा ला खोप दू हा जायगा। इम प्रकार अपने दग जो रना हो जायगा। वश की रक्षा क निमित्त सिरीयक न अपने पिता का पात मार ली।

दूसरे दिन सिरीयक का साथ लेकर मरुदात मन्त्री राजा को मराम करने के लिए गया। उस देखते ही राजा ने भुँड़ फेर लिया। ज्यों ही वह मराम करने के लिए नीचे झुका, त्यों ही सिरीयक ने उसकी मन्दन पर तलवार मार दी। यह देख कर राजा ने कहा—छात्रसिरीयक! तुम यहाँ क्या कर दिया? सिरीयक ने कहा—दा! जो व्यक्ति आगरा इष्ट न हा वह हम इष्ट कैसे हा सकता है? सिरीयक के ऊपर स राजा का काप गान्त हो गया। उसने कहा—सिरीयक! अब तुम मन्त्री पद स्वीकार करो। सिरीयक ने कहा—देव! मैं मन्त्री पद नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मेरे ग एक बड़ा भाई और है, उसका नाम स्यूलभद्र है। बारह वर्ष हा गये वह काशा नाम को वन्या के घर रहता है।

सिरीयक की बात सुनकर राजा ने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि तुम काशा गेया ने घर जाओ और सम्मानपूर्वक स्यूलभद्र को यहाँ ले आओ, उस मन्त्री पद दिया जायगा।

राजपुत्र काशा वन्या के घर पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने स्यूलभद्र से सारी वकीकत कही। पिता की मृत्यु के समाचार सुनकर स्यूलभद्र का बहुत खेद हुआ। फिर राजपुत्रों ने विनय पूर्वक स्यूलभद्र से प्रार्थना की—हे महाभाग! आप राजसभा में प्रविश्य, राजा मापको सुलाता है। उनकी बात सुनकर स्यूलभद्र

राजसभा में आया। राजा ने सम्मानपूर्वक उसे आसन पर बिठाया और कहा—तुम्हारे पिता की मृत्यु हो चुकी है इसलिये अब तुम मन्त्रीपद स्वीकार करो। राजा की बात सुनकर स्थूलभद्र विचार करने लगा—जो मन्त्रीपद मेरे पिता की मृत्यु का कारण हुआ वह मेरे लिये श्रेयस्कर कैसा हो सकता है? मरार म माया दुःखा का कारण है, आपत्तियों का घर है। कहा भी है—

सुखं त्वलं पारदृश्यजननी, सारगच्छिदे देहिना ।

नित्यं कार्यशतमन्त्रन्तरा, वर्मान्तराद्यावच्छा ॥

राजाधैर्यपरैव सम्प्रति पुनः, स्वार्थप्रज्ञार्थापहन् ।

तद्भ्रमं क्रिमत् परमतिमत्ता, लोत्तयापायकृत् ॥

अर्थात्—स्वतन्त्रता का अपहरण कर परतन्त्र बनाने वाली मनुष्या के सुख को नष्ट करने वाली, कठोर कमा का बुरा कराने वाली, धर्म काया में अन्तर्गम करने वाली यह मुद्रा (माया, परिग्रह) मनुष्यों को गुरु देने वाली कैसा हो सकती है? उन के लोभी राजा लोग प्रजा को अनेक प्रकार का दण्ड देकर उसका बुरा दण्ड कर लेते हैं। विशेष क्या कहा जाय यह माया हम लोक और परलोक दोनों में दुःख देने वाली है।

इस प्रकार गहरा चिन्तन करते हुए स्थूलभद्र को वैराग्य उत्पन्न होगया। उस राजसभा से निष्पन्न कर आर्यमम्भृति मुनि के पास भाये और दीक्षा अर्पण कर ली।

स्थूलभद्र के दीक्षा ले लेने पर राजा ने सिरीक को मन्त्री पद पर बिठाया। सिरीक बड़ी होशियारी के साथ राज्य का कार्य चलाने लगा।

स्थूलभद्र मुनि दीक्षा लेकर ज्ञान ध्यान में रत रहने लगे। ग्रामानुगाम विहार करते हुए स्थूलभद्र मुनि अपने गुरु के साथ पाटलिपुत्र पधारे। चातुर्मास का समय नजदीक आ जाने से गुरु

ने वहीं पर चातुर्मास कर दिया। तब गुरु के समक्ष आकर चार मुनियों ने अलग अलग चातुर्मास करने की आज्ञा मांगी एक मुनि ने सिंह की गुफा में, दूसरे ने सर्प के बिल पर, तीसरे ने कुए के किनारे पर, और स्थूलभद्र मुनि ने कोशा वेश्या के घर चातुर्मास करने की आज्ञा मांगी। गुरु ने उन चारों मुनियों को आज्ञा दे दी। सब अपने अपने उष्ट्र स्थान पर चले गये। जब स्थूलभद्र मुनि कोशा वेश्या के घर गये तो वह बहुत इर्षित हुई। वह सोचने लगी—बहुत समय का बिछुटा मेरा भेमी वापिस मेरे घर आगया। मुनि ने वहाँ ठहरने के लिये बेय्या की आज्ञा मांगी। बसने मुनि को अपनी चित्रशाला में ठहरने की आज्ञा दे दी। इसके पश्चात् शृङ्गार आदि करके वह बहुत हावभाव कर मुनि को चलित करने की कोशिश करने लगी, किन्तु स्थूलभद्र अब पहले वाले स्थूलभद्र न थे। भोगों को कियाकफल के समान दुखदायी समझ कर वे उन्हें दुकरा चुके थे। उनके रग रग में वैराग्य घर कर चुका था। इसलिये काया से चलित होना तो दूर वे मन से भी चलित नहीं हुए। मुनि की निर्विचार मुस्समुद्रा को देखकर वेश्या शांत हो गई। तब मुनि ने उसे हृदयस्पर्शी शब्दों में उपदेश दिया जिससे उसे प्रतिबोध हो गया। भोगों को दुख को खान समझ बसने भोगों को सर्वथा त्याग दिया और वह श्राविका बन गई।

चातुर्मास समाप्त होने पर सिंहगुफा, सर्पद्वार और कुए पर चातुर्मास करने वाले मुनियों ने आकर गुरु को वन्दना नमस्कार किया। तब गुरु ने 'कृतदुष्करा' कहा, अर्थात् हे मुनियो ! तुमने दुष्कर कार्य किया। जब स्थूलभद्र मुनि आये तो एक दम गुरु महाराज खड़े हो गये और 'कृतदुष्करदुष्कर' कहा। अर्थात् हे मुने ! तुमने महान् दुष्करकार्य किया है।

गुरु की बात सुनकर उन तीनों मुनियों को ईर्ष्याभाव उत्पन्न

हुआ। जब दूसरा चातुर्मास आया तब सिंह की गुफा में चातुर्मास करने वाले मुनि ने कोशा वेश्या के घर चातुर्मास करने की आज्ञा मांगी। गुरु ने आज्ञा नहीं दी फिर भी वह वहाँ चातुर्मास करने के लिये चला गया। वेश्या के रूप लावण्य को देखकर बसका चित्त बलित हो गया। वह वेश्या से प्रार्थना करने लगा। वेश्या ने कहा—मुझे लाख मोहरें दो। मुनि ने कहा—हम तो भिक्षुक हैं। हमारे पास धन कहीं ? वेश्या ने कहा—नैपाल का राजा हर एक साधु को एक रत्नकम्बल देता है। उसका मूल्य एक लाख मोहर है। इसलिये तुम वहाँ जाओ और एक रत्नकम्बल लाकर मुझे दो। वेश्या की बात सुनकर वह मुनि नैपाल गया। वहाँ के राजा से रत्नकम्बल लेकर वापिस लौटा। मार्ग में जंगल के अन्दर उसे कुछ चोर मिले। उन्होंने उसकी रत्नकम्बल छीन ली। वह बहुत निराश हुआ। आखिर वह वापिस नैपाल गया। अपनी सारी हकीकत कहकर उसने राजा से दूसरी कम्बल की याचना की। अबकी बार हमने रत्नकम्बल को बास की लकड़ी में ढाल कर छिपा लिया। जंगल में उसे फिर चोर मिले। उसने कहा—मैं तो भिक्षुक हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है। उसके ऐसा कहने से चोर चले गये। मार्ग में भूख प्यास के अनेक कष्टों को सहन करते हुए उस मुनि ने बड़ी सावधानी के साथ रत्नकम्बल को लाकर उस वेश्या को दी। रत्नकम्बल को लेकर वेश्या ने उसे अशुचि में फेंक दिया जिससे वह खराब हो गई। यह देखकर मुनि ने कहा—तुमने यह क्या किया, इसको यहाँ लाने में मुझे अनेक कष्ट उठाने पड़े हैं। वेश्या ने कहा—मुने! मैंने यह सब कार्य तुम्हें समझाने के लिये किया है। जिस प्रकार अशुचि में पड़ने से यह रत्नकम्बल खराब हो गई है वही प्रकार कामभोग रूपी कीचड़ में फस कर तुम्हारी आत्मा भी बलित हो जायगी,

पतित हा जायगी। हे मुने ! जरा विचार करो। इन विषयभोगों को विपाकफलक समान दुखनायी समझकर तुमने इनका ठुकरा दिया था। अब वमन क्रिय द्रष्टु समभोगों का तुम फिर से स्वीकार करना चाहते हो। वमन क्रिय द्रष्टु की बाधा तो कौण और कुते करने दे। मुने ! जरा समझाओ अब अपनी भाषा को सम्भालो।

वेज्या रे मार्गिज उपदश ता सूनरु सुति ती गिरती हुई आत्मा पुनः समय में स्थिर हो गई। उद्धान्तरी समय अपने पापकार्य के लिये 'मिच्छामि दण्ड' निदा और कहा—

रक्षुतभद्र स्थुतभद्र स गगनाग्नितलासु तुषु।

युक्ता दुष्करदुष्करकारका गुह्या जगं ॥

अर्थात्—मन साधुभा में एतत् स्थुतभद्र मुनि। श्री महारु दुष्कर निपाद करने का न हो। निमि वज्या रे उदा सारह वर्ष रह इसीकी चित्रणाला मयातुर्मास किया। उसी उद्धान्तभाव पूर्वक भागा रे लिय मुनि ल गार्भागी की स्मिन् रे शि उद्धान्त भी गतित रे हुए। एम मुनि रे निप गुरु महारा रे न 'दुष्करदुष्कर' शब्द का प्रयोग किया आ न युक्त न।

एतके पगत न गति मर मत्ताराज रे पास न आये और अपने पाप न गी लातोचना के पुष्ट हुए।

स्थुतभद्र मुनि के विषय में किसी कवि ने कहा है—

गिरो गुहाया धिजेने तानाने, वास अयन्तो रगिन सगगन।
एभ्यस्तिरम्य पुगमाजानान्तिके, उशी सगक गगनालन्दन।

वेज्या रागवनी सज तदनुता, पद्मो रसेभोजन।

मुञ्च धाम मनारर, गुरुता गव्या वय नद्धम ॥

कारोऽथ जतजचिखस्तदपिय काम जिमायादरात्।

त चन्दे गुरनिप्रषो गुरुशत, श्रीरक्षुतभद्र मुनिम् ॥

अर्थात्—पर्वत पर, पर्वत की गुफा में, अज्ञान में, वन में रह

कर अपनी आत्मा को वन में रखने वाले तो हजार मुनि हैं किन्तु सुन्दर स्त्रियों के समीप रमणीय महल के अन्दर रहकर यदि आत्मा को वन में रखने वाला मुनि है तो एक स्थूलभद्र मुनि है।

प्रेम करने वाली तथा उसमें अनुरक्त रहने वाली बच्चा, पट्टरस भोजन, मनोहर महल, सुन्दर गरीर, तरुण अवस्था वर्षा ऋतु का समय, इन सब सुविधाओं के होते हुए भी जिसने कामदेव को जीत लिया, ऐसी बच्चा को प्रशंस देकर उर्ध्व मार्ग में प्रवृत्त करने वाले स्थूलभद्र मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ।

राजा नन्द ने स्थूलभद्र को मन्त्रीपद लेने के लिये बहुत कुछ कहा किन्तु भोगभावना को नाश का कारण और ससार के सब को दुःख का हेतु जानकर उन्होंने मन्त्रीपद को ठुकरा दिया और समय स्वीकार कर आत्म उल्लास में लग गये। यह स्थूलभद्र भी पारिणामिकी बुद्धि थी।

(भाग्यक कथा)

(१४) नासिकपुर का सुन्दरीनन्द—नासिकपुर नाम का एक नगर था। उडा नन्द नाम का एक सठ रहता था। इसकी स्त्री का नाम सुन्दरी था। सुन्दरी नाम के अनुसार ही रूप लावण्य से सुन्दर थी। नन्द का उसके साथ बहुत प्रेम था। वह उसे बहुत बल्लभ एवं प्रिय थी। वह उसमें इतना अनुरक्त था कि वह उससे एक क्षण भर के लिये भी दूर रहना नहीं चाहता था। इसलिये लोग उसे सुन्दरीनन्द कहने लग गये। वह बसी में उहुन आसक्त रहने लगा।

सुन्दरीनन्द के एक छोटे भाई थे। वह मुनि हो गये थे। जब मुनि को यह बात मालूम हुई कि बड़ा भाई सुन्दरी में अत्यन्त आसक्त है तो उसे प्रतिबोध देने के लिये वे नासिकपुर में आये।

वहाँ आकर मुनि उद्यान में उठर गये। उन्होंने धर्मोपदेश फरमाया। नगर की जनता धर्मोपदेश सुनने के लिये गई किन्तु

सुन्दरीनन्द नहीं गया। धर्मोपदेश के पश्चात् गोचरी के लिये मुनि शहर में पधारे। अनुक्रम से गोचरी करते हुए वे अपने भाई सुन्दरी नन्द के घर गये। अपने भाई की स्थिति को देखकर मुनि को बड़ा विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि यह सुन्दरी में अत्यन्त आसक्त है। सुन्दरी में इसका उत्कृष्ट राग है। इसलिये जब तक इसे इसमें अग्रिम का प्रलोभन न दिया जायगा तब तक इसका राग कम नहीं हो सकता। ऐसा साचकर उन्होंने दैत्रिय लम्बि द्वारा एक सुन्दर वानरी बनाई और भाई से पूछा—क्या यह सुन्दरी सरीला मन्त्र है? उसने कहा—यह सुन्दरी से आधी सुन्दर है। फिर एक विद्याभक्त आकर मुनि से पहल की तरह भाई से पूछा। उन्हीं में सुन्दरीनन्द ने कहा—यह सुन्दरी सरीली सुन्दर है। इससे बाद मुनि ने एक देवी बनाई और पूछा—यह कैसा है? उसे देखकर भाई ने कहा—यह तो सुन्दरी से भी सुन्दर है। मुनि ने कहा—थाहा सा धर्म का आचरण करने वाला भाई ऐसा भक्त दियेगा प्राप्त कर सकते हो।

इस प्रकार मुनि के प्रभाव से सुन्दरीनन्द का सुन्दरी में राग कम हो गया। कुछ समय पश्चात् उसने दीक्षा ले ली।

अपने भाई को प्रतिशोध देने के लिए मुनि ने जो कार्य किया वह उनकी पाणिणामित्री बुद्धि था।

(आवश्यक मलमगिरि टीका)

(१५) वज्रस्यामी—अरुन्ती देश में तुम्बवन नाम का सन्निवेश था। वहाँ एक इन्द्र (धनवान्) सेठ रहता था। उसके पुत्र का नाम धनगिरि था। उसका विवाह अनपाल सेठ की पुत्री सुनन्दा के साथ हुआ। विवाह के कुछ ही दिनों पश्चात् धनगिरि दीक्षा लेने के लिये तैयार हुआ किन्तु उस समय उसकी स्त्री ने उसे राफ दिया।

कुछ समय पश्चात् देवों में से चक्कर एक पुण्यवान् जीव सु

नन्दा की कुत्ति में आया। धनगिरि ने सुनन्दा से कहा—पहले भावी पुत्र तुम्हारे लिये आचार्य होना, अब मुझे दीक्षा की आज्ञा दे दो। धनगिरि को उत्कृष्ट वैराग्य हुआ जानकर सुनन्दा ने उस आज्ञा दे दी। दीक्षा के लिये आज्ञा हो जाने पर धनगिरि ने सिद्धगिरि नामक आचार्य के पास दीक्षा ले ली। सुनन्दा के भाई आर्यसमित ने भी इन्हीं आचार्य के पास पहल दीक्षा ले रखी थी।

नौ मास पूर्ण होने पर सुनन्दा की कुत्ति से एक महान् पुण्यशाली पुत्र का जन्म हुआ। जब उसका जन्मांशव मनाया जा रहा था उस समय किसी स्त्री ने कहा—‘यदि इस बालक के पिता न दीक्षा ले ली होती तो अच्छा होता’। बालक बहुत बुद्धिमान् था। स्त्री के उपरोक्त वचनों को सुनकर वह विचारने लगा कि मेरे पिता ने दीक्षा ले ली है, अब मुझे क्या करना चाहिये? इस विषय पर चिन्तन करने हुए बालक को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। उसने विचार किया कि ऐसा कोई उपाय करना चाहिये जिससे मैं इन सामारिक बन्धनों से छूट जाऊँ तथा माता को भी वैराग्य उत्पन्न हो और वह भी इन बन्धनों से छूट जाय। ऐसा सोचकर उसने रात दिन रोना शुरू किया। अनेक प्रकार के खिलौने देकर माता उसे शान्त करने का उपाय करती थी किन्तु बालक ने रोना बन्द नहीं किया। इससे माता खिन्न होने लगी।

ग्रामानुग्राम विहार करते हुए आचार्य सिद्धगिरि पुनः तुम्बवन में पधारे। गुरु की आज्ञा लेकर धनगिरि और आर्यसमित भिक्षा के लिये शहर में जाने लगे। उस समय होने वाले शुभ शङ्खन को देख गुरु ने उनसे कहा—आज तुम्हें कोई महान् लाभ होने वाला है इसलिये सचित्त या अचित्त जो भी भिक्षा मिले उसे ले आना। गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करके वे मुनि शहर में गये।

सुनन्दा उस समय अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी और

राते हुए बालक को जात करन का प्रयत्न कर रही थी। उसी समय वमुनि चर से निकले। उन्हें देखकर सुनन्दा न धनगिरि मुनि से कहा—उतने दिन इस बालक की रक्षा मैंन की, अब उसे आप ल जाइये और इसकी रक्षा कीजिये। यह सुनकर धनगिरि उसके सामने अपना पात्र खालकर खड़े रहे। सुनन्दा ने उस बालक को उठाकर पात्र में रख दिया। आवश्यक और भाविष्याओं की साक्षी स मुनि ने उस बालक का ग्रहण कर लिया। उसी समय बालक ने रोना बन्द कर दिया। उस लहर बगुन के पास आय। आते हुए वह गुन नेत्र से देखा। उनकी भ्राती की प्रति भारयुक्त दगुन गुन नदर से ही कहा—यह बज्र सरीखा भारी पदार्थ क्या ल आय हा? नजदीक आकर मुनि ने अपनी झोली खोलकर गुन को लिगलाई। अत्यन्त तेजस्वी और प्रतिभाशाली बालक को देखकर ब बहुत प्रसन्न हुए और कहा—यह बालक शामन के लिये आधारभूत होगा। उसका नाम रज्ज रखा गया।

इसके पश्चात् यह बालक सघ को सोप दिया गया। मुनि वहाँ से विहार कर अन्यत्र विचरने लगे। अब बालक सुखपूर्वक बढ़ने लगा। कुछ दिनों पश्चात् उसकी माता सुनन्दा अपना पुन चापिस लान के लिये आई। किन्तु 'यह दूसरों की धरहर है' ऐसा कहकर सघ ने उस बालक को दन से इन्कार कर दिया।

एक समय आचार्य महिगिरि धनगिरि आदि साधु समुदाय के साथ वहाँ पधारे। यह सुनकर सुनन्दा उनके पास आकर अपना पुन मांगने लगी। जब साधुआ ने उस देन से इन्कार कर दिया तो सुनन्दा ने राजा के पास जाकर बुकार की। राजा ने कहा—एक तरफ बालक की माता बैठ जाय और दूसरी तरफ उसका पिता, बुलान पर बालक जिसके पास चला जायगा, वह उसीका होगा।

दूसरे दिन सब एक जगह एकत्रित हुए। एक तरफ बहुत

से नगर-निवासियों के साथ बालक की माता सुनन्दा बैठी हुई थी। उसके पास प्रहृत से खाने के पदार्थ और खिलौने आदि थे। दूसरी तरफ सघ के साथ आचार्य तथा धनगिरि आदि माधु बैठे हुए थे। राजा ने कहा—पहले बालक का पिता इसे अपनी तरफ बुलावे। उसी समय नगर निवासियों ने कहा—देव ! बालक की माता दया करने योग्य है, इसलिये पहले इसे बुलाने की आज्ञा दीजिये। उन लोगों की बात को स्वीकार कर राजा ने पहले माता की आज्ञा दी। इस पर माता ने, प्रहृत की खाने की चीजें और खिलौने आदि दिखाकर, बालक को अपनी तरफ बुलाने की बहुत कोशिश की।

बालक ने सोचा—यदि मैं टढ़ रहा तो माता का मोह दूर हो जायगा। वह भी प्रत अङ्गीकार कर लेगी, जिससे दोनों का कल्याण होगा। ऐसा सोचकर बालक अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। इसके पश्चात् राजा ने उसके पिता से बालक को अपनी तरफ बुलाने के लिये कहा। पिता ने कहा—

जडसि कयज्झपसाआं, धम्मज्झयमृनिअइम वड्ढर ।

गिरह लह्ठु रयहरण, कम्मरयपमज्झण धीर ॥

अर्थात्—ठे बज्र ! यदि तुमने निश्चय कर लिया है तो धर्माचरण के चिह्नभूत तथा कर्मरज का पूजने वाले इस रजोहरण को स्वीकार करो।

उपरोक्त वचन सुनते ही बालक मुनियों की तरफ गया और उस ने रजोहरण डठा लिया। राजा ने बालक साधुओं को सौंप दिया। राजा और सघ की अनुमति से गुरुने उसी समय उसे दीक्षा दे दी।

मेरे भाई, पति और पुत्र सभी ने दीक्षा ले ली है अब मुझे किसी से क्या मतलब है? यह सोचकर सुनन्दा ने भी दीक्षा ले ली।

कुछ साधुओं के साथ बाल मुनि को वहीं छोड़कर आचार्य

दूसरी जगह विहार कर गये। कुछ समय के पश्चात् वज्र मुनि भी आचार्य के पास आये और उनके साथ विहार करने लगे। दूसरे मुनियों का अभ्यस्य करने हुए छूटकर वज्र मुनि का ग्याह अर्थात् ज्ञान स्थिर हो गया। इस प्रकार उगरे ही जन्मान पूर्वों का बहुत सा ज्ञान भी प्राप्त कर लिया।

एक समय आचार्य शौच निवृत्ति के लिये बाहर गये हुए थे और द्वार साधु गोपनीय लिये गये हुए थे। पीछे वज्रमुनि उपाभय में सम्मिलित थे। वज्र मुनि साधुओं के उपकरणों का (पातरे चार आदि का) एक जगह इकट्ठे किये और उन्हें पक्ति रूप में स्थापित कर आप साय उरु पात्र में बत गये। उपकरणों में शिथिल की कल्पना करके सूत्रों की वाचना देने लगे। इतने में आचार्य लौटकर आ गये। उपाभय में स आने वाली आवाज उन्हें दूर से सुनाई पड़ी। आचार्य विचारने लगे—यथा शिष्य इतने मन्दी वापिस लौट जाये है? कुछ नमदीक आन पर उन्हें वज्रमुनि की आवाज सुनाई पड़ी। आचार्य कुछ पीछे हटकर थोड़ी देर खड़े रह कर वज्रमुनि की वाचना देने का दग दखने लगे। वज्र मुनि दग दखकर आचार्य का बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके पश्चात् वज्रमुनि को मावसान करने के लिये उन्होंने ऊँचे स्वर से नैपेथिकी का उच्चारण किया। वज्रमुनि ने तत्काल वन उपकरणों को यथा स्थान रख दिया और बैठकर विनयपूर्वक गुरु के पैरों को पोंछा।

वज्रमुनि श्रुतधर है किन्तु इसे छाटा समझकर दूसरे इसकी अवज्ञा न कर देना सोचकर आचार्य ने पात्र छेड़ दिनों के लिये दूसरी जगह विहार कर दिया। साधुओं की वाचना देने का कार्य वज्रमुनि को सौंपा गया। सभी साधु भक्ति पूर्वक वज्रमुनि से वाचना लेने लगे।

वज्रमुनि शास्त्रों का सूक्ष्म रहस्य भी इस प्रकार समझाने लगे

कि मन्द बुद्धि शिष्य भी उड़ी आसानी के साथ उन तत्त्वों को समझ लेते। पहल पढ़े हुए श्रुतज्ञान में से भी साधुओं ने बहुत सी शिकाएँ कीं उनका सुलासा भी वज्रमुनि ने अच्छी तरह से कर दिया। साधु वज्रमुनि का बहुत मानने लगे। कुछ समय के पश्चात् आचार्य वापिस लौट प्राये। उन्होंने साधुओं से वाचना के निषय में पूछा। उन्होंने कहा—हमारा वाचना का कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक कर अब सदा के लिये हमारा वाचना का कार्य वज्रमुनि का सौंप दीजिये। गुरु ने कहा—तुम्हारा कहना ठीक है। वज्रमुनि के प्रति तुम्हारा प्रिय और सहभाव अच्छा है। तुम लोगों को वज्रमुनि का माहात्म्य उतलाने के लिये धने वाचना देने का कार्य वज्रमुनि को सौंपा था। वज्रमुनि ने यह सांग ज्ञान सुनकर ही प्राप्त किया है किन्तु गुरुमुख संग्रहण नहीं किया है। गुरुमुख से ज्ञान ग्रहण किये बिना कोई वाचना गुरु नहीं हा सकता। इसके बाद गुरु ने अपना सारा ज्ञान वज्रमुनि को भिखा दिया।

एक समय विहार करते हुए आचार्य दणपुर नगर में पधारे। वही समय अचान्तो नगरी में भद्रगुप्त आचार्य वृद्धावस्था के कारण स्थिरवास रह रहे थे। आचार्य ने दो साधुओं के साथ वज्रमुनि को उनके पास भेजा। उनके पास रहकर वज्रमुनि ने विनयपूर्वक दस पूर्व का ज्ञान पढ़ा। आचार्य सिंग्रगिरि ने अपने पाद पर वज्रमुनि को बिठाया। इसके पश्चात् आचार्य अनशन कर स्वर्ग सिंगार गये।

ग्रामानुग्राम विहार कर धर्मोपदेश द्वारा वज्रमुनि जनता का कल्याण करने लगे। अनेक भव्यात्माओं ने उनके पास दीक्षा ली। सुन्दर रूप, शास्त्रों का ज्ञान तथा विविध लब्धियाँ के कारण वज्रमुनि का प्रभाव दूर दूर तक फैल गया।

बहुत समय तक सयम पाल कर वज्रमुनि देवलोक में पधारे। वज्रमुनि का जन्म विक्रम संवत् २६ में हुआ था और स्वर्गवास

विक्रमसंवत् ११४ में हुआ था। यज्ञभूमि की आयु ८८ वर्ष की थी।

यज्ञस्वामी ७ उग्ररत्न म भी माता क प्रेम की उपेक्षा कर मर का बहुरूपान किया अर्थात् माता द्वारा दिये जाने वाले खिलौने आदि न तारकर समय से चिन्तनभूत गजोदरण का गिरा। पमा करने से माता का मोह भी दूर हो गया जिससे उग्ररत्न कीज्ञा गो और आप ने भी दाक्षा राजा शासन के प्रभाव का दूर दूर तक फैलाया यह उग्ररत्न पाणिनामिकी बुद्धि थी।

(आवश्यक तथा)

(१६) उग्ररत्न—एक राजा था। वह तरुण था। एक समय कुछ तरुण राजा न मिलकर राजा से निरुद्धन किया—मैं आप नवयुवक है। इमलिय आपसे चाहिये कि नवयुवका को ही आप अपना सेरा में रखें। व आपके सभी राज्य उही साम्यता पूरक सम्पादित करगे। बड़े आदमिया का रण पककर सफेद हो जाते है बनका गरीर जीर्ण हो जाता है। व लोग आपकी मरामें रहते हुए शोभा नहीं देते।

नवयुवकों की बात मृनकर उनकी बुद्धि की परीक्षा करने के लिये राजा ७ उग्ररत्न पूछा—यदि कोई मर सिर पर पात्र का प्रहार कर तो उस क्या दण्ड दगा चाहिये ? नवयुवका ने कहा—महाराज ! तिल जितन ग्राटे छाटे दुकड़े रखे उसको मरवा दना चाहिये। राजा ने यही प्रश्न वृद्ध पुरुषा से किया।

वृद्ध पुरुषा ने कहा—स्वामिन् ! हम विचार कर जवाब देंगे। फिर व सभी एक जगह इकट्ठे हुए और विचार करने लगे—सिवाय रानी के दूसरा कौन पुरुष राजा क सिर पर पात्र का प्रहार कर सकता है। रानी तो विशेष सम्मान करने के लायक होती है। इस प्रकार साचकर वृद्ध पुरुष राजा की सेवा में बंध स्थित हुए और उन्होंने कहा—स्वामिन् ! उस का विशेष सत्कार

करना चाहिये। इनका जवाब सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और सदा वृद्ध पुरुषों का ही अपने पास रखने लगा। प्रत्येक विषय में इनकी सलाह लेकर कार्यक्रिया करता था इसलिये थोड़े ही दिनों में उसका यश चारों तरफ फैल गया।

यह राजा और वृद्ध पुरुषों की पारिवर्णिकी युद्धि थी।

(नन्दीन्य टीका)

(१७) आमहे (भावता) — किसी कुन्डार ने एक भादमी को एक बनावटी आवला दिया। वह रंग, रूप और आकार में बिलकुल आवले सरीखा था। उस लेकर उस भादमी ने सोचा — यह रंग, रूप में तो आवले सरीखा दिखता है किन्तु इसका स्पर्श कठोर मालूम होता है तथा यह आवले फलन की श्रुति भी नहीं है। ऐसा सोचकर उस भादमी ने यह समझ लिया कि यह आवला असली नहीं किन्तु बनावटी है।

यह हम पुरुष की पारिवर्णिकी युद्धि थी।

(नन्दीन्य टीका)

(१८) मणि — एक जगल में एक सर्प रहता था। उसके मस्तक पर मणि थी। वह रात्रि में वृक्षा पर चढ़कर पत्तियों के बर्षों का स्वादा करता था। एक दिन वह अपने भारी शरीर को न सभाता सका और वृक्ष से नीचे गिर पड़ा। उसके मस्तक की मणि वहीं पर रह गई। वृक्ष के नीचे एक कुम्हार था। मणि की प्रभा के कारण उसका सारा घल लाल दिखाने लगा। प्रातःकाल कुम्हार के पास खेलते हुए किसी बालक ने यह आश्चर्य की बात देखी। वह दौड़ा हुआ अपने वृद्ध पिता के पास आया और उससे सारी बात कही। बालक की बात सुनकर वृद्ध कुम्हार के पास आया। उसने अच्छी तरह देखा और कारण पता लगा कर मणि को प्राप्त कर लिया।

यह वृद्ध पुरुष की पारिणामिकी बुद्धि थी ।

(नवी सप्त टीका)

(११) सर्प (षण्डकौशिक) — टीक्षा लाकर भगवान् महावीर ने पहला चातुर्मास अस्थिक ग्राम में किया । चातुर्मास की समाप्ति के बाद विहार कर भगवान् श्वेताम्बिका नगरी की तरफ पधारने लगे । थोड़ी दूर जाने पर वृद्ध ग्राह्य गालकों ने भगवान् से मार्थना की — भगवान् ! श्वेताम्बिका जाने के लिए यह मार्ग नजदीक का पत्र सीता है किन्तु जीव में एक दृष्टिविषय सर्प रहता है इसलिये आप इस मार्ग से श्वेताम्बिका पधारिये । गालकों की मार्थना सुनकर भगवान् न विचार किया — ‘ वह सर्प बोज पाने योग्य है ’ ऐसा सोचकर भगवान् उमी मार्ग से पधारने लगे । चलते चलते भगवान् उस सर्प के बिल के पास पहुँचे । वहाँ जाकर बिल के पास ही कायोत्सर्ग कर बैठे हो गये । थोड़ी देर बाद वह सर्प बिल से बाहर निकला । अपने बिल के पास ध्यातस्थ भगवान् को देखकर उसने सोचा ‘ यह कौन व्यक्ति है जो यहाँ आकर खड़ा है । इस मरा जग भी भय गहा है । ’ ऐसा सोचकर उसने अपनी विपभरी दृष्टि भगवान् पर डाली किन्तु इससे भगवान् का कुछ नहा बिगडा । अपने प्रयत्न को निष्फल देखकर सर्प का क्रोध उहुत बढ़ गया । एक बार सूर्य की तरफ देखकर उसने फिर भगवान् पर विपभरी दृष्टि फकी किन्तु इससे भी उस सफलता न मिली । तब क्रुपित होकर वह भगवान् के समीप आया और उसने भगवान् के अगूठे में अपने दातों से इस लिया । इतना होता पर भी भगवान् अपने ध्यान से चक्षित न हुए । भगवान् के अगूठे के रक्त का स्वाद षण्डकौशिक को विलक्षण लगा । रक्त का विशिष्ट आस्वाद देख वह सोचने लगा — यह कोई सामान्य पुरुष नहीं है । कोई भौतिक पुरुष मालूम होता

है। ऐसा विचार करते हुए उसका क्रोध शान्त हो गया। वह शान्त दृष्टि से भगवान् के सौम्य मुख की ओर देखने लगा।

उपदेश क लिये यह समय उपयुक्त समझ कर भगवान् ने फरमाया— हे चण्डकौशिक ! प्रतिबोध को प्राप्त करो, अपने पूर्वभव को याद करो।

हे चण्डकौशिक ! तुम ने पूर्वभव में दौलत ली थी। तुम एक तपस्वी साधु थे। पारणे के दिन गोचरी लेकर वापिस लौटते हुए तुम्हारे पैर के नीचे दरवाजा एक मटक मर गया। उसी समय तुम्हारे एक शिष्य ने उस पाप की आलोचना करने के लिये तुम्हें कहा किन्तु तुमने उसके कथन पर कोई ध्यान नहीं लिया। 'गुरु महाराज महारूप तपस्वी है। अभी वहीं तो शाम को आलोचना कर लेंगे' ऐसा सोचकर शिष्य मौन रहा।

शाम को प्रतिक्रमण करके तुम बैठ गये, पर तुम ने उस पाप की आलोचना नहीं की। सभर है गुरु महाराज आलोचना करना भूल गये हैं ऐसा सोचकर तुम्हारे शिष्य ने सत्तु बुद्धि से तुम्हें फिर वह पाप याद दिलाया। शिष्य के बचन सुनते ही तुम्हें क्रोध आगया। क्रोध करके तुम शिष्य का मार्ग क लिये उसकी तरफ दौड़े। बीच में स्तम्भ से तुम्हारा सिर टकरा गया जिससे तुम्हारी मृत्यु हो गई।

हे चण्डकौशिक ! तुम यही हो। क्रोध में मृत्यु होने से तुम्हें यह बोधि प्राप्त हुई है। अब फिर क्रोध करके तुम अपने जन्म को क्या बिगाड़ रहे हो। समझो ! समझो !! प्रतिबोध को प्राप्त करो !!!

भगवान् के उपरोक्त बचनों को सुनकर ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयापशम से अभी समय चण्डकौशिक को जातिस्मरण ज्ञान उपपन्न हो गया। वह अपने पूर्वभव को देखने लगा। भगवान् को पहचान कर उसने विनय पूर्वक वन्दना नमस्कार किया और

वह अपने अपराध के लिये प्राग्चार पश्चात्ताप करने लगा ।

जिस क्रूर के कारण सर्प की योनि प्राप्त हुई उस क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिये और उस दृष्टि से फिर कहीं किसी प्राणी का कष्ट न हो, इसलिये चण्डकौशिक ने भगवान् के समक्ष ही अनशन कर लिया । उसने अपना मुँह पिल में डाल दिया और शरीर का पिल के बाहर हो रहने दिया । जब ग्वालियों के लटकों ने भगवान् को मज्जुल लेवा ता त भी वहाँ आये । सर्प की यह अवस्था देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ । वे पत्थर और ढेल मार कर तथा लकड़ी आदि से भाप का छटा शगे किन्तु सर्प ने उस समभाव से सहन किया तथा निश्चल रहा । तब उन लटकों ने जाकर लगा स यह जान बड़ी । बहुत समीप तक आकर सर्प को देखने लगे । बहुत सी ग्वालिन चीख भाँटि से उसकी पूजा करने लगी । उनकी सुगन्ध के कारण सर्प के शरीर में चींटियाँ लग गई । चींटियाँ न पाट पाट कर सर्प के शरीर को चलानी बना दिया । इस असह्य बढ़ता को भी सपसमभाव पृथक् सहन करता रहा और विचारता रहा कि मर पापा की तुलना में यह कष्ट तो कुछ नहीं है । मरे भागी शरीर में टपकर फाँई चींटी न मर जाय ऐसा साधकर उसने अपने शरीर का किञ्चित् मात्र भी नहीं हिलाया । तब कष्टों का समभाव पृथक् सहन करता हुआ शान्त चित्त बना रहा । पन्द्रह दिन का अनशन कर, इस शरीर को छोड़कर वह आठवें सहस्रार नेत्रलाक में महद्विक्क टप हुआ ।

भगवान् महाचार का विशिष्ट पंच अलौकिक रक्त का आम्वाद पाकर चण्डकौशिक ने विचार किया पंच गान प्राप्त कर अपना जन्म सुधार लिया । यह चण्डकौशिक की पारिणामिकी युद्धि थी ।

(विषट्ठिगलाकापुटपचरित्र १० पर्व)

(२०) खड्ग (गेदा, पञ्च जगली पशु विशेष) — एक आवक था ।

युवावस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई। मरण के समय उसने अपने प्रता की आलोचना नहीं की जिससे वह जगल में खट्ग (गेंडा, एक जगली जिसका जानवर जिसका चलते समय दोनों तरफ नाक लटकता रहता है) हो गया। वह बहुत पापी एक क्रूर था। उस जगल में आने वाले मनुष्य को खा जाता था।

एक समय उस जगल में होकर कुछ साधु आ रहे थे। उन्हें देखकर उसने उन पर आक्रमण करना चाहा किन्तु वह अपने प्रयत्न में सफल नहीं हो सका। मुनिषा के शान्त चेहरे को देख कर उसका क्रोध भी शान्त हो गया। इस पर विचार करते करते उसे जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। उसने अपने पूर्वभय को जाना। इस भय को सुगम करने के लिये उसने उसी समय अनशन कर लिया। आयुष्य पूरी कर वह त्रेलोक में गया।

यह उसकी पाणिनामिकी बुद्धि थी।

(नन्दा सूत्र गीता)

(२१) स्तूप—राजगृह नगरी में श्रेष्ठिक राजा राज्य करता था। उसके चेलना नन्दा आदि रानियाँ थी। उसके नन्दा रानी से अभयकुमार नाम का पुत्र था। वह राजनीति में बड़ा चतुर था। इसलिये राजा ने उसे अपना प्रधान मन्त्री बना रखा था।

एक समय चेलना रानी ने एक सिद्ध का स्वप्न देखा। उसने अपना स्वप्न राजा को सुनाया। राजा ने कहा—प्रिये ! तुम्हारी कुत्ति से एक राज्यधुरन्धर, सिद्ध के समान पराक्रमी पुत्र का जन्म होगा। यह सुनकर रानी बहुत हर्षित हुई और सुखपूर्वक अपने गर्भ का पालन करने लगी। जब गर्भ के तीन महीने पूर्ण हुए तब गर्भस्थ बालक के प्रभाव से रानी को राजा के कलजे का मांस खाने का दोहला उत्पन्न हुआ। अभयकुमार ने अपनी बुद्धि ब्रह्मा से उस दोहले को पूर्ण किया। गर्भ में किसी पापी जीव को

आया हुआ जाकर रानी ने उसको गिरान के लिये बहुत प्रयत्न किये किन्तु गर्भ न गिरा ।

गर्भ समय पूरा होने पर रानी की कुन्ति से एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ । राजा ने विचार किया- गर्भस्थ भी इस बालक ने अपने पिता के कलजे का मांस खाने की इच्छा की तो न जान पड़ा होन पर यह क्या करेगा । ऐसा सोचकर रानी ने एक दासी को बुलाकर कहा—इस बालक को तब जाओ और किसी पक्का स्थान में बफरदी पर डाल आओ । रानी के आदेशानुसार दासी ने उस बालक को अशोकवाटिका में ले जाकर बफरदी पर डाल दिया । जब यह बात श्रेणिक राजा को मालूम हुई तब वह स्वयं अशोकवाटिका में गया । बालक को बफरदी पर पड़ा हुआ देख कर वह बहुत दुःखित हुआ । बालक को उठा कर वह चेलना रानी के पास आया और उँट नीच शब्दों में उस बलाढ्य देव हुए कहा—तुमने इस बालक को बफरदी पर क्यों डाला दिया ? लो, भय इतना अच्छी तरह पालन पा पाए करे ।

श्रेणिक राजा के उपरोक्त कथन को सुनकर रानी बहुत लज्जित हुई । उसने राजा के कथन का स्वीकार किया और उस बालक का पालन पापण करने लगी ।

बफरदी पर उस बालक की अगुली को किसी इकड़ ने काट लिया था । अगुला से रून आर पीव निकलता था । उसकी बदना से वह बालक बहुत जोर से रोता था । बालक को रुदन सुनकर राजा बालक के पास आता और उसकी अगुली को अपने मुँह में लेकर रून और पीव को चूम कर बाहर डाल देता था । इससे बालक को शान्ति मिलती थी और वह राना बन्द कर देता था । इस प्रकार जब जब बालक इस वेदना से रोता था तब तब राजा श्रेणिक इसी प्रकार उस शान्त किया करता था । तीसरे दिन बालक

को चन्द्र सूर्य के दर्शन कराये और बारहव दिन बसका गुण निष्पन्न कोणिक नाम रखा। सुखपूर्वक बढ़ता हुआ बालक क्रमशः यौवन अवस्था को प्राप्त हुआ। आठ सुन्दर राजकन्याओं के साथ बसन्ता विवाह किया गया।

एक समय कोणिक ने अपनी सौतेली माताओं के जन्म हुए काल सुकाल आदि दस भाइयों को बुलाया और कहा—राजा भ्रैणिक अब बूढ़ा हो गया है फिर भी राज्य करने की लिप्सा ज्यों की त्यों बनी हुई है। वह अब भी राज्यलक्ष्मी हर्ष नहीं सोपता, इसलिये हमारे लिये यही उचित है कि राजा भ्रैणिक को पकड़ कर वन्धन में डाल दें और हम लोग राज्य के ग्यारह विभाग कर आनन्द पूर्वक राज्य करें। कोणिक की बात सब भाइयों ने स्वीकार की।

एक समय माँस देखकर कोणिक ने राजा भ्रैणिक को पकड़ कर वन्धन में डलवा दिया और उससे बात करने स्तय अपना राज्याभिषेक करवाया। राजा जनकर उस माता को प्रणाम करने के लिये आया। माता को बड़ास एवं चिन्ताग्रस्त देखकर उसने कहा—मातेश्वरि! आज तुम्हारा पुत्र राजा बना है। तुम राजमाता बनी हो। आज तुम्हें प्रसन्न होना चाहिये किन्तु तुम तो बड़ास प्रतीत हो रही हो। इसका क्या कारण है? माता ने कहा—पुत्र, तुमने अपने पूज्य पिता को वन्धन में डाल रखा है। वे तुम से बहुत प्रेम करते हैं। वन्धन में उन्हाने किस तरह तुम्हारी रक्षा की थी? इन सब बातों को तुम भूल गये हो। ऐसा कहकर माता ने उसे जन्म के समय की सारी घटना कह सुनाई।

माता के कथन को सुनकर कोणिक रुझने लगा। माता! वास्तव में मैंने बड़ा दुष्ट कार्य किया है। राजा भ्रैणिक मेरे लिये देव गुरु के समान पूजनीय है। अतः अभी जाकर मैं उनके वन्धन काट देता हूँ। ऐसा कहकर हाथ में फरसा (कुन्दादी) लेकर वह

राजा भेणिक की तरफ आने लगा। राजा श्रेणिक ने कोणिक को आते हुए देखा। उसके हाथ में फरसा देत्वकर भेणिक ने विचार किया—न जान यह मुझे किस कुमन्सु से मार, भज्जा हो कि मैं स्वयं मर जाऊ। यह सोचकर उसने नाकपुट बिच खा लिया जिससे उसकी तत्क्षण मृत्यु हो गई।

नमदीक आने पर काणिक का मालूम हुआ कि बिच खाने से राजा भेणिक की मृत्यु हो गई है। वह तत्क्षण मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। कुछ समय पश्चात् उस चेत हुआ। वह बार बार पश्चात्ताप करता हुआ कहने लगा—मैं अभन्ध हूँ, मैं भक्त पुण्य हूँ, मैं महादुष्ट कर्म करने वाला हूँ। मेरे ही कारण से राजा भेणिक की मृत्यु हुई है। इसके पश्चात् राजा श्रेणिक का दाह संस्कार किया।

कुछ समय बाद कोणिक चिता, शाकरहित हुआ। वह रामचंद्र को छोड़कर अपना नगरी में चला गया और उसी का अपनी रामधानी बनाकर बस रहने लगा। उसने काल सुकाल आदि हम ही भाइया का धनक हिस्सा का राज्य बांट कर दे दिया।

श्रेणिक राजा के छोटे पुत्र का नाम बिहलकुमार था। श्रेणिक राजा ने अपने जीवन काल में ही उस बच्चे से चानक गन्धहस्ती और अठारहसरा बंधचूड़ हार दे दिया था। बिहलकुमार अन्त-पुर सहित हाथी पर सवार हो गया। नदी के किनारे जाता वहाँ भनक प्रकार की क्रीड़ा करता। हाथी उसकी राधिया को अपनी सोंह में उठाता, पीठ पर बिठाता तथा और भी क्रीड़ा आदारा उनका मनोरंजन करता हुआ बहें गया में स्नान करवाता। इस प्रकार उस की क्रीड़ाओं को देखकर लोग कहने लगे कि राज्यश्री का उपभोग तो वास्तव में बिहलकुमार करता है। जब यह बात कोणिक की रानी पद्मावती ने सुनी तो उसके हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वह

सोचने लगी—यदि हमारे पास सेवानरक गन्धहस्ती नहीं है तो यह राज्य हमारे क्या काम का? इसलिये विहल्लकुमार से सेवानरक गन्धहस्ती अपने यहाँ मंगालेने के लिये मैं राजा कोणिक से प्रार्थना करूँगी। तदनुसार उसने अपनी इच्छा राजा कोणिक के सामने प्रकट की। रानी की बात सुनकर पहले तो राजा ने उसकी बात को ठान लिया किन्तु उसके बार बार कहने पर राजा के हृदय में भी यह बात जच गई। उसने विहल्लकुमार से द्वार और हाथी मागे। विहल्लकुमार ने कहा यदि आप द्वार और हाथी लेना चाहते हैं तो मेरे हिस्से का राज्य मुझे दे दीजिये। विहल्लकुमार की न्यायसंगत बात पर कोणिक ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने द्वार और हाथी जवर्द्धनी छीन लेने का विचार किया। इस बात का पता जब विहल्लकुमार को लगा तो द्वार और हाथी को लेकर अन्तःपुर सहित वह विशाला नगरी में अपने नाना चेड़ा राजा की शरण में चला गया। तत्पश्चात् राजा कोणिक ने अपने नाना चेड़ा राजा के पास यह संदेश देकर एक दूत भेजा कि विहल्लकुमार मुझे त्रिना पूछे एकचूड़ द्वार और सेवानरक गन्धहस्ती लेकर आपके पास चला आया है इसलिये उसे मेरे पास शीघ्र वापिस भेज दीजिये।

विशाला नगरी में जाकर दूत चेड़ा राजा की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने राजा कोणिक का संदेश कह सुनाया। चेड़ा राजा ने कहा—तुम कोणिक से कहना कि जिस प्रकार तुम श्रेणिक के पुत्र चेक्षना के अगजात मेरे दोहिते हो उसी प्रकार विहल्लकुमार भी श्रेणिक का पुत्र चेलना का अगजात मेरा दोहिता है। श्रेणिक राजा जब जीवित थे तब उन्होंने यह द्वार और हाथी विहल्लकुमार को दिये थे। यदि अब तुम उन्हें लेना चाहते हो तो विहल्लकुमार को राज्य का आधा हिस्सा दे दो।

दूत ने जाकर यह बात कोणिक राजा को कही। इसे सुनत ही कोणिक राजा भतिक्रुपित हुआ। उसने कहा—राज्य में उत्पन्न हुई सब श्रेष्ठ वस्तुओं का स्वामी राजा होता है। हार और हाथी भी मेरे राज्य में उत्पन्न हुए हैं इसलिये उन पर मेरा अधिकार है। व मेरे ही भोग में आने चाहिये। ऐसा सोचकर उसने चेदा राजा के पास दूसरा दूत भेजकर कहलवाया या तो आप हार हाथी सहित विहल्लकुमार को मेरे पास भेज दीजिये अन्यथा युद्ध के लिये तैयार हो जाइये।

चेदा राजा के पास पहुँचकर दूत ने कोणिक राजा का सन्देश कह सुनाया। चेदा राजा न कहा—यदि कोणिक अपनी नीति पूर्वक युद्ध करने को तैयार हो गया है तो नीति की रक्षा के निमित्त मैं भी युद्ध करने को तैयार हूँ।

दूत ने जाकर कोणिक राजा को उपरोक्त बात कह सुनाई। तत्पश्चात् काल, सुकाल आदि दसों भाइयों को बुलाकर कोणिक ने उनसे कहा—तुम लोग अपने राज्य में जाकर अपनी सेना लेकर शीघ्र आओ। कोणिक राजा की आज्ञा को सुनकर दसों भाई अपने राज्य में गये और सेना लेकर कोणिक की सेवा में उपस्थित हुए। कोणिक भी अपनी सेना को सज्जित कर तैयार हुआ। फिर वे सभी विशाला नगरी पर चढ़ाई करने के लिये रवाना हुए। इनकी सेना में तेतीस हजार हाथी, तेतीस हजार घोड़े, तेतीस हजार रथ और तेतीस कोटि पदाति (पैदल सैनिक) थे।

इधर चेदा राजा ने अपने धर्म मित्र काशी देश के नव मल्लिवंश के राजाओं को और कोशल देश के नव लज्जिवंश के राजाओं को एक जगह बुलाया और विहल्लकुमार विषयक सारी इकीकत कही। चेदा राजा ने कहा—भूषतियो! कोणिक राजा मेरी न्याय संगत बात की अवहेलना करके अपनी चतुरगिणी सेना को लेकर

युद्ध करने के लिये यहाँ आ रहा है। अब आप लोगों की क्या सम्मति है? क्या विहल्लकुमार को वापिस भेज दिया जाय या युद्ध किया जाय? सब राजाओं ने एकमत होकर जवाब दिया—मित्र! हम क्षत्रिय हैं। शरणागत की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। विहल्लकुमार का पक्ष न्याय सगत है और वह हमारी शरण में आ चुका है। इसलिये हम इस कोणिक के पास नहीं भेज सकते।

उनका कथन सुनकर चेडा राजा ने कहा—अब आप लोगों का यही निश्चय है तो आप लोग अपनी अपनी सेना लेकर वापिस शीघ्र पधारिये। तत्पश्चात् वे अपने अपने राज्य में गये और सेना लेकर वापिस चेडा राजा के पास आये। चेडा राजा भी तैयार हो गया। उन बन्नीसों राजाओं की सेना में सत्तावन हजार हाथी, सत्तावन हजार घोड़े, सत्तावन हजार रथ और सत्तावन कोटि पदाति थे।

दोनों ओर की सेनाएँ युद्ध में आ खड़ीं। घोर संग्राम होने लगा। काल, सुकाल आदि दसों भाई दस दिनों में मारे गये। तब कोणिक ने तैले का तप कर अपने पूर्व भव के वित्र देवों का स्मरण किया। जिससे शक्रेन्द्र और चमरेन्द्र उसकी सहायता करने के लिये आये। पहले महाशिला संग्राम हुआ जिसमें चौरासी लाख आदमी मारे गये। दूसरा रथमूसल संग्राम हुआ उसमें अद्यानबे लाख मनुष्य मारे गये। उनमें से बरुण नाग नतुआ और उसका मित्र क्रमशः देव और मनुष्य गति में गये। (भगवती शा० ७ ब० ६) बाकी सब जीव नरक और तिर्यञ्च गति में गये।

देव शक्ति के आगे चेडा राजा की महान् शक्ति भी काम न आई। वे परास्त होकर विशाला नगरी में घुस गये और नगरी के दरवाजे बन्द करवा दिये। कोणिक राजा ने नगरी के कोट को गिराने की बहुत कोशिश की किन्तु वह उसे न गिरा सका।

तब इस तरह की आकाशवाणी हुई—

समये जदि कूलबालक, मागप्रिय गणिय गमिस्सण ।

राया य असोगचदण, वसालि नगरी गहिस्सण ॥

अर्थात् यदि कूलबालक नामक साधु चारित्र्यसंप्रतिष्ठित होकर मार्गप्रकाशक वश्या से गमन करे तो मोक्षिक राजा कोट को गिरा कर विजाला नगरी को ल सकता है। यह सुनकर कालिक राजा ने राजगृह से मागधिका वश्या का बुला दत्ते सारी शतसमझा दी मागधिकाने कूलबालक का कालिक कपास लाना स्वीकार किया।

किसी आचार्य के पास एक साधु था। आचार्य जब वसे कोई भी हित की बात कहत तो वह अविनाश होने के कारण सदा विपरीत अर्थ लेता और आचार्य पर क्रोध करता। एक समय आचार्य बिहार करके जा रहे थे। वह शिष्य भी साथ में था। जब आचार्य एक छोटी पहाड़ी पर से उतर रहे थे तो वन्हें मार देने के विचार से उस शिष्य ने एक बड़ा पत्थर पीछे से लुढ़का दिया। क्या ही पत्थर लुढ़क कर नजदीक आया तो आचार्य को मालूम हो गया जिसम वन्डान अपने दादा पेरों को फेला दिया और वह पत्थर उनके पैरों के बीच डालकर निकल गया। आचार्य को क्रोध आगया। वन्डान कहा—अरे अत्रिनीति शिष्य ! तू इतने दुरे विचार रखता है ! जा, किसी स्त्री के संयोग से तू पतित हो जायगा। शिष्य ने विचार किया—मैं गुरु के इन वचनों का झूठा सिद्ध करूँगा। मैं ऐसे निर्जन स्थान में जाकर रहूँगा जहाँ स्त्रियों का आवागमन ही न हो फिर वनक संयोग से पतित होने की वचनना ही कैसे हो सकती है। वन्डान विचार कर वह एक नदी के किनारे जाकर ध्यान करने लगा। वर्षाऋतु में नदी का प्रवाह बड़े वेग से आया किन्तु इसके तप के प्रभाव से नदी दूमरी तरफ बहने लग गई। इसलिये उसका नाम कूलबालक हो गया। वह गोचरी के

लिये नगर में नहीं जाता किन्तु उधर से निकलने वाले मुसाफिरो से महीने, पन्द्रह दिन में आहार ले लिया करता था। इस प्रकार वह कठोर तपस्या करता था।

भागविका वेण्या कपट आबिका उनकर साधुओं की सेवा भक्ति करने लगी। धीरे धीरे उसने कूलमालक साधु का पता लगा लिया। वह सभी नदी के किनारे जाकर रहने लगी और कूलमालक की सेवा भक्ति करने लगी। उसकी भक्ति और आग्रह के बश हो एक दिन वह वेण्या के यहाँ गाँचरी को गया। उसने विरेचक औषधि मिश्रित लड्डू बहराये जिमसे उसे अतिसार हो गया। तब वह वेण्या उसके शरीर की सेवा शुभूषा करने लगी। उसके स्पर्श आदि से मुनि का चित्त विचलित हो गया। वह उसमें आसक्त हो गया। उस पूर्णरूप से अपने वश में करके वह वेण्या उसे कोणिक के पास ले आई।

कोणिक ने कूलमालक से पूछा—विशाला नगरी का कौट किस प्रकार गिराया जा सकता है और विशाला नगरी किस प्रकार जीती जा सकती है? इसका उपाय बतलाओ। कूलमालक ने कोणिक को उसका उपाय बतला दिया और कहा—मैं विशाला में जाता हूँ। जब मैं आपको सफेद पत्थर द्वारा सकेत करूँ तब आप अपनी सेना को लेकर कुछ पीछे हट जाना। इस प्रकार कोणिक को समझा कर वह नैमित्तिक का रूप बनाकर विशाला नगरी में चला आया।

उसे नैमित्तिक समझ कर विशाला के लोग पूछने लगे—कोणिक हमारी नगरी के चारों तरफ तैरा डालकर पड़ा हुआ है। यह उपद्रव कब दूर होगा? नैमित्तिक ने कहा—तुम्हारी नगरी के मध्य में श्रीमुनिमुव्रत स्वामी का पादुकास्तूप (स्मृति चिह्न विशेष) है। उसके कारण यह उपद्रव उना हुआ है। यदि उसे उखाड़

कर फेंक दिया जाय तो यह उपद्रव तत्काल दूर हो सकता है।

नैमित्तिक के वचन पर विश्वास करके लोग उस स्तूप को खोदने लग। वही समय उसने सफेद वस्त्र को ऊँचा करके कोणिक को इशारा किया जिससे वह अपनी सेना को लेकर पीछे हटने लगा। उसे पीछे हटते देखकर लोगों को नैमित्तिक के वचन पर पुरा विश्वास हो गया। उन्होंने स्तूप को उखाड़ कर फेंक दिया। अथ नगरी प्रभाव रहित हो गई। कूलबालक के सनेत के अनुसार कोणिक न आकर नगरी पर आक्रमण कर दिया। उसके कोट को गिरा दिया और नगरी को मह भ्रष्ट कर दी।

श्रीमुनिमुद्रत ग्यामी क स्तूप को उखाड़वा देने से विशाला नगरी का कोट गिराया जा सकता है ऐसा जानना कूलबालक की पारिणामिकी बुद्धि थी। इसी प्रकार कूलबालक साधु को अपने वश में करने की मागधिका वरया की पारिणामिकी बुद्धि थी।

(निरवधारितक सूत्र) (उपसंग्रह्यन १ ग्रन्थयन कूलबालक की कथा)

(नन्दीमुन भाषांतर पूर्य हस्तीप्रसज महाराज एव अमोनख अधिजी कृत)

(न श्री सूत्र सटीक) (हरिभी वामन्यक गाथा ६४८ मे ६४९)

६१६—‘स भिक्खु’ अध्ययन की २१ गाथाएँ

दशवैकालिक सूत्र के दसवें अध्यायन का नाम “ स भिक्खु ” अध्ययन है। इसमें इक्कीस गाथाएँ हैं, जिनमें साधु का स्वरूप बताया गया है। गाथाओं का भावार्थ नीचे लिखे अनुसार है।

(१) भगवान् की आज्ञानुसार दीक्षा लेकर जो सदा इनके वचनों में दक्षिण रहता है। स्त्रियों के वश में नहीं होता तथा छोड़े हुए विषयों का फिर से सेवन नहीं करता बही सच्चा साधु है।

(२) जो महात्मा पृथ्वी को न स्वयं खोदता है न दूसरे से खुदाता है, सचिच जल न स्वयं पीता है न दूसरे को पिलाता है,

तीक्ष्ण शस्त्र के समान अग्नि को न स्वयं जलाता है न दूसरे से जलवाता है वही सच्चा भिक्षु है।

(३) जो पंखे आदि सेहवा न स्वयं करता है न दूसरे से करवाता है, वनस्पतिकाय का छेदन न स्वयं करता है न दूसरों से करवाता है तथा जो बीज आदि सचित्त वस्तुओं का आहार नहीं करता है वही सच्चा साधु है।

(४) आग जलाते समय पृथ्वी, तृण और काष्ठ आदि म रहें हुए व्रस तथा स्थावर जीवों की हिंसा होती है। इसीलिए साधु औद्देशिक (साधु विशेष के निमित्त से बना हुआ आहार) तथा अन्य भी सामान्य आहार का सेवन नहीं करता। जो महात्मा भोजन को न स्वयं बनाता है न दूसरे से बनवाता है वही सच्चा भिक्षु है।

(५) ज्ञातपुत्र भगवान् महावीर के वचनों पर श्रद्धा करके जो महात्मा ब्रह्म काय के जीवों को अपनी आत्मा के समान मानता है। पाँच महाव्रतों का पालन करता है तथा पाँच आस्रवा का निरोध करता है वही सच्चा भिक्षु है।

(६) चार कषाया को छोड़कर जो सर्वज्ञ के वचना में दृढ़ विश्वास रखता है परिग्रह रहित होता हुआ सोना चाँदी आदि को त्याग देता है तथा गृहस्थों के साथ अधिक ससर्ग नहीं रखता वही सच्चा साधु है।

(७) जो सम्यग्दृष्टि है, समभक्तदार है, ज्ञान, तप और संयम पर विश्वास रखता है, तपस्या द्वारा पुराने पापों को निर्जरा करता है तथा मन, उचन और काया को यश में रखता है वही सच्चा साधु है।

(८) जो महात्मा विविध प्रकार के अशन, पान, स्वादिम और स्वादिम को प्राप्त कर उन्हें दूसरे या तीसरे दिन के लिए वासी न स्वयं रखता है न दूसरे से रखवाता है वही सच्चा साधु है।

(९) जो साधु विविध प्रकार के अशन, पान, स्वादिम और

स्वाद्विम रूप चारा प्रकार का आहार मिलने पर साधर्म्य मानुष्यों को निमन्त्रित करके स्वयं आहार करता है, फिर स्वाध्याय कार्य में लग जाता है वही सच्चा साधु है।

(१०) जो महात्मा तलम उत्पन्न करने वाली बात नहीं करता, किसी पर क्रोध नहीं करता, इन्द्रियों का चञ्चल नहीं होने देता, सदा प्रशान्त रहता है, मन, वचन, और कर्मा को दृढ़ता पूर्वक समय मन्थिर रखता है, कष्ट को शान्ति से सहता है, उचित कार्य का अनादर नहीं करता वही सच्चा साधु है।

(११) जो महापुरुष इन्द्रियों को कण्टक के समान दुःख देने वाले आक्रोश, प्रहार तथा तर्जना आदि को शान्ति से सहता है। भय, भयदूर शब्द तथा महास आदि के बषसर्गों का समभाव पूर्वक सहता है वही सच्चा भिक्षु है।

(१२) शमशान म प्रतिमा अंगीकार करके जो भूत पिशाच आदि के भयदूर दृष्टियों को देखकर भी विचलित नहीं होता। विविध प्रकार के तप करता हुआ जो अपने शरीर की भी परवाह नहीं करता वही सच्चा भिक्षु है।

(१३) जो मुनि अपने शरीर का ममत्व छोड़ देता है पारवार धमकाये जाने पर मारे जाने पर या घायल होने पर भी शान्त रहता है। निदान (भविष्य में स्वर्गादि फल की कामना) या किसी प्रकार का कुतूहल न रखते हुए जो पृथ्वी के समान सभी कष्टों को सहता है वही सच्चा भिक्षु है।

(१४) अपने शरीर से परीषहों को जीत कर जो अपनी आत्मा को जन्म मरण के चक्र से निकालता है, जन्म मरण को महाभय समझ कर तप और सब मर्म लीन रहता है वही सच्चा भिक्षु है।

(१५) जो साधु अपने हाथ, पैर, वचन और इन्द्रियों पर पूर्ण संयम रखता है। सदा आत्मचिन्तन करता हुआ समाधि में लीन

रहता है तथा मृतार्थको अच्छी तरह जानता है वही सच्चा भिक्षु है।

(१६) जो साधु भण्डोपकरण आदि उपनि म किसी प्रकार की मूर्खी या मृद्धि नहीं रखता। अज्ञात कुल की गोचरी करता है। चारित्र का घात करने वाले लोगों से अलग रहता है। खरी-दने बेचने और सनित्रि (बासी रखने) से विरक्त रहता है। सभी प्रकार के संगों से अलग है वही सच्चा भिक्षु है।

(१७) जो साधु चक्षुःशून्यता रहित होता है तथा रसा म मृद्ध नहीं होता। अज्ञात कुल से भिक्षा लेता है। जीवित रहने की भी अभिलाषा नहीं करता। ज्ञानादि गुणों म आत्मा को स्थिर करके ब्रह्म रहित होता हुआ मृद्धि, सत्कार पूजा आदि को इच्छा को नो छोड़ता है वही सच्चा भिक्षु है।

(१८) जो दूसरे का कुशील (दुश्चरित्र) नहीं कहता, ऐसी कोई बात नहीं कहता जिससे दूसरे को का मरणा, पृष्य और पाप के स्वल्प का जानकर जो अपने को बड़ा नहीं मानता वही सच्चा भिक्षु है।

(१९) जो जाति, रूप, लाभ तथा श्रुत का मद्र नहीं करता। सभी मद्र छोड़कर मम ध्यान म लीन रहता है वही सच्चा भिक्षु है।

(२०) जो महाभुक्ति धर्म का शुद्ध उपदेय दाता है, स्वयं भी म स्थिर रहकर दूसरे को स्थिर करता है। प्रव्रज्या लेकर कुशील के कार्य आरम्भ आदि को छोड़ देता है। निन्दनीय परिहास तथा कुचेष्टा नहीं करता वही सच्चा भिक्षु है।

(२१) उपरोक्त गुणों वाला साधु अपवित्र और नश्वर देवराज का छोड़कर शाश्वत मोक्ष रूपी हित म अपने को स्थित करके जन्म मरण के चक्र को छोड़ देता है और ऐसी गति म जाता है जहाँ सेवापिस आना नहीं होता अर्थात् मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।

६१७-उत्तराध्ययन सूत्र के चरणविहि नामक ३१ वें अध्ययन की २१ गाथाएं

प्रत्येक सप्तारी आत्मा के साथ शरीर का सम्बन्ध लगा हुआ है। खाता, पीना, हिलाना, चलाता, उठना, बैठना आदि प्रत्येक शारीरिक क्रिया के साथ पुण्य पाप लगा हुआ है, इसलिये इन क्रियाओं को करने समय प्रत्येक प्राणी को शुद्ध और स्थिर रूप योग रखना चाहिये। उपयोग की शुद्धता के लिये उत्तराध्ययन के इकतीसवें अध्ययन में चारित्र्य विधि का कथन किया गया है। उसमें इक्कीस गाथाएं हैं—उनका भावार्थ नीचे दिया जाता है।

(१) भगवान् फरमाता लग—भव्यो ! जीव के लिये कल्याणकारी तथा उस सुख देने वाली और समार सागर से पार चतारने वाली अर्थात् जिसका आचरण करके अनेक जीव इस भवसागर को तिर कर पार हो चुके हैं एसी चारित्र्य विधि का मैं कथन करता हूँ। तुम उस ध्याता पूर्वक सुना।

(२) सुमृत्तु का चाहिये कि यह एक तरफ सन्नित्ति करे और दूसरे मार्ग में प्रवृत्ति करे। इसी बात को स्पष्ट करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि हिमादि रूप असमय से तथा प्रमत्त योग से नित्ति करे और समय तथा अप्रमत्त योग में प्रवृत्ति करे।

(३) पाप कर्म में प्रवृत्ति कराने वाला दो पाप है। एक राग द्वेष दूसरा द्वेष। जो साधु इन दोषों को रोकता है अर्थात् इनका उदय ही नहीं होने देता अथवा उदय में आये हुए को विफल कर देता है वह चतुर्गति रूप ससार में परिभ्रमण नहीं करता।

(४) जो साधु तीन दण्ड, तीन गर्व और तीन शल्य छोड़ देता है वह समार में परिभ्रमण नहीं करता।

(५) जो साधु देव मनुष्य और पशुप्रा द्वारा किये गये अनु

कूल और प्रतिकूल स्वसर्गा को समभाव से सहन करता है वह इस ससार में परिभ्रमण नहीं करता ।

(६) जो साधु चार विकृत्या, चार कपाय, चार सज्ञा तथा दो ध्यान अर्थात् ध्यार्त्तव्यान और सौद्र यान को छोड़ देता है वह इस ससार में परिभ्रमण नहीं करता ।

(७) पाच महाव्रत, पांच इन्द्रियों के विषयों का त्याग, पांच समिति, पाच पाप क्रियाओं का त्याग इन बातों में जो साधु निरन्तर उपयोग रखता है वह इस ससार में परिभ्रमण नहीं करता ।

(८) छः लेश्या, छः काया, और आहार के छः कारणों में जो साधु इशेरा उपयोग रखता है वह इस ससार में परिभ्रमण नहीं करता ।

(९) सात प्रकार की पिण्डेपणाओं और सात प्रकार के भय स्थानों में जो साधु सदा उपयोग रखता है वह इस ससार में परिभ्रमण नहीं करता ।

(१०) जातिमद आदि आठ प्रकार के मद स्थानों में, नौ प्रकार की ब्रह्मचर्य गुप्ति में और दस प्रकार के यति धर्म में जो साधु सदा उपयोग रखता है वह इस ससार में परिभ्रमण नहीं करता ।

(११) जो साधु श्रावक की ग्यारह पट्टिमाओं का यथावत् ज्ञान करके उपदेश देता है और बाग्ह भिक्षुपट्टिमाओं में सदा उपयोग रखता है वह इस ससार में परिभ्रमण नहीं करता ।

(१२) जो साधु तेरह प्रकार के क्रिया स्थानों को छोड़ देता है, एकेन्द्रिय, दि चौदह प्रकार के पाणी समूह (भुतग्राम) की रक्षा करता है तथा पन्द्रह प्रकार के परमाधार्मिक देवों का ज्ञान रखता है वह इस ससार में परिभ्रमण नहीं करता ।

(१३) जो साधु मूयगदाग मून के प्रथम श्रुतस्कन्ध के सोलह अध्ययनों का ज्ञान रखता है, सनग्द प्रकार के असयम को छोड़ कर पृथ्वीकायादि की रक्षा रूप सनग्द प्रकार के समय का

पालन करता है वह इस ससार में परिभ्रमण नही करता ।

(१४) अठारह प्रकार के ब्रह्मयज्ञों को जो साधु सम्यक् प्रकार में पालना है, ज्ञातासूत्र के उन्नीस अध्यायों का अध्ययन करता है तथा तीस अममाधिस्थानों का त्याग कर समाधिस्थानों में प्रवृत्ति करता है वह इस ससार में परिभ्रमण नहीं करता ।

(१५) जो साधु इक्कीस प्रकार के शबल दोषों का सेवन नहीं करता तथा बाईस परिपदा का समभार से सहन करता है वह इस ससार में परिभ्रमण नहीं करता ।

(१६) जो साधु मृगयदाग सूत्र के तेईस अध्यायों अर्थात् प्रथम श्रुतस्मृत्य के सालह और दूसरे श्रुतस्मृत्य के सात इस प्रकार कुल तेईस अध्यायों का भली प्रकार अध्ययन करके प्ररूपणा करता है और चौबीस प्रकार के देवों (दस भवनपति, आठ प्राणमन्तर, पाँच ज्योतिषों और वैमानिक) का स्वरूप जानकर उपशान्त होता है अथवा भगवान् ऋषभदेव भादि चीनीस तीर्थानुरा का गुणानुवाद करता है वह इस ससार में परिभ्रमण नहीं करता ।

(१७) जो साधु सदा पाँच महात्रयों की पचीस भावनाओं में व्यवसाय रखता है और छत्तीस उद्देशों (दशाश्रुतस्मृत्य के दस, दृष्टस्मृत्य के छ और व्यवहार सूत्र के दस कुल पितानुर द्वाबीस) का सम्यक् अध्ययन करके प्ररूपणा करता है वह इस ससार में परिभ्रमण नहीं करता ।

(१८) जो साधु सदा इस प्रकार के अनगार गुणों की धारण करता है और अठारह प्रकार के आचार प्रकल्पों में सदा व्यवसाय रखता है वह इस ससार में परिभ्रमण नही करता ।

नाट—जिसमें साधु के आचार का क्या किया गया हो उसे प्रकल्प कहते हैं । यहाँ आचार प्रकल्प शब्द से आचारान्त के सत्यपरिष्ठा, नागविजय आदि अठारह अध्ययन किये जाते हैं

क्याकि रन्ही में मुग्धत साधु के आचार का कथन किया गया है।

(१८) जो साधु चत्तीस प्रकार के पाप मन्त्रों का कथन नहीं करता तथा तीस प्रकार के मोहनीय कर्म करने के स्थानों का त्याग करता है वह इस ससार में परिभ्रमण नहीं करता।

(२०) जो साधु इकतीस प्रकार के सिद्ध भगवान के गुणा का कथन करता है, पत्तीस प्रकार के योगसगहों का सम्यक् प्रकार से पालन करता है और तैतीस आशातनाओं का त्याग करता है वह इस ससार में परिभ्रमण नहीं करता।

(२१) उपरोक्त सभी स्थानों में जो निरन्तर उपयोग रखता है वह पण्डित साधु जीव ही इस ससार से मुक्त हो जाना है।

(ऊर्ध्व यवन अध्ययन २१)

नोट— इस अध्ययन में एक से लेकर तैतीस सरया तक के भिन्न भिन्न शालों का कथन किया गया है। उनमें से कुछ ग्राह्य हैं और कुछ त्याज्य हैं। इनका ज्ञान होने पर ही यथायोग्य ग्रहण और त्याग हासकता है। इसलिये मुमुक्षु को इनका स्वरूप अवश्य जानना चाहिये। इनमें से एक से पाच तक के पदार्थों का स्वरूप इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग में दिया गया है। छ और सात के बोलों का स्वरूप दूसरे भाग में आठ से दस तक के बोलों का स्वरूप तीसरे में, ग्यारह से तेरह तक के बोलों का स्वरूप चौथे भाग में, और चौदह से द्वासीस तक के बोलों का स्वरूप पाचवें भाग में दिया गया है। आगे के बोलों का स्वरूप अगले भागों में दिया जायगा।

६१८— इक्कीस प्रश्नोत्तर

(१) प्रश्न— ॐकार का अर्थ पञ्चमेष्टी किया जाता है यह कैसे? उत्तर— अ अ शा उ और म् ये पाच अक्षर हैं और इनकी सन्धि होकर ॐ बना है। ये अक्षर पाँच परमेष्टी के शान्त अक्षर हैं। प्रथम

अ अरिहत का एव दूसरा अ अशरीर अर्थात् सिद्ध का आद्य अक्षर है। आ आचार्य का एव उ उपा याय का प्रथम अक्षर है। म् मुनि अर्थात् साधु का आद्य अक्षर है। इस प्रकार उक्त चारों अक्षरों के संयोग से बना हुआ यह ओंकार शब्द पंच परमेष्ठी का चोतक है।

अरिहता अशरीरा आचार्या उपायाय मुनिर्णो य।

पदमधस्वर निष्पण्णा ओं कारो पंचपरमेष्ठी।

(३५व सप्तक)

(२) प्रश्न—सद्य तीर्थ है या तीर्थकर तीर्थ है ?

उत्तर—भगवती २० वे शास्त्र आठव उद्देशों में यही प्रश्न गौतम स्वामी ने भगवान् महाशरीर से पूछा है। वह इस प्रकार है—
तिरथ भते ! तिरथ तिरथगरे तिरथ ? गोपमा ! अरहा ताव नियम तिरथकरे, तिरथ पुण आठवजाइके समयसघो तजहा—समणा, समणीभो, सावया सावियाओ य।

भार्य—भगवन् ! तीर्थ(सद्य) तीर्थ है या तीर्थकर तीर्थ है ? उत्तर—ह गौतम ! अरिहत तीर्थकर नियम पूर्वक तीर्थ के प्रवर्त्तक है (किन्तु तीर्थ नहीं हैं)। चार वणवाला श्रमण प्रधान सद्य ही तीर्थ है जैसे कि साधु, सा बी, श्रावक और भाविका। साधु साध्वी श्रावक भाविकारूप उक्त सद्य ज्ञान दर्शन चारित्र्य का आधार है, आत्मा को अज्ञान और मिथ्यात्व से तिरा देता है एवं संसार के पार पहुँचाता है इसीलिए इस तीर्थ कहा है। यह भावतीर्थ है। द्रव्य तीर्थ का आश्रय लेने से तृष्णा की शान्ति होती है, दाह का उपशम होता है, एवं मल का नाश होता है। भावतीर्थ की शरण लेने से चाल की भी तृष्णा का नाश, त्रीषाग्रि की शान्ति एवं कर्म मल का नाश—इन तीन गुणों की प्राप्ति होती है।

(३) प्रश्न सिद्धशिला और अलोक के बीच कितना अन्तर है
उत्तर—भगवती सूत्र चौदहवें शतक आठवें उद्देश्य में कहा है
कि सिद्धशिला और अलोक के बीच देशोन (कुछ दूर) का
योजन का अन्तर है। टीकाकार ने व्याख्या करते हुए कहा है
कि यहाँ जो योजन कहा गया है वह उत्सेधागुल का
मानना चाहिये। क्योंकि योजन के ऊपर के कोण के दृष्टि
में ३३३ १ धनुष प्रमाण सिद्धों की अभगाहना करी गई है
सामान्य उत्सेधागुल के माप का योजन मान में होना
आवश्यक सूत्र में एक योजन का जो अन्तर बनना है
थोड़ी सी न्यूनता की विवक्षा नहीं की गई है। इसमें कोई
विरोध नहीं है।

(भगवती सूत्र अष्ट १४-१५)

(४) प्रश्न जहाँ तीर्थंकर भगवान विचरते हैं वहाँ
स पक्षीस योजन तक रोग वैर, मारी आदि आते हैं
पुरिमतालगर में महाबल रागा ने विविध प्रकार
से दुःख पहुँचा कर अभयमेरु का उन्मूलन किया
उत्तर—विषाक सूत्र के तीसरे अर्ध में
सेन चोर के विषय में टीकाकार ने यही
समाधान दिया है। यह इस प्रकार है
विचरते हैं वहाँ उनके अतिशय
में पारह योजन तक वैर आदि अनर्थ
पुष्पुपद्मा रोगा पम्पमति
अडबुद्धि अणुपुट्टी, न हो
भावाये—(तीर्थंकर के अनिष्ट
वैर, और मारी शात हो जाते हैं
और अन्य उपद्रव नहीं होते। फिर

हो
गो,
किया
ये है।
अन्त
हुमा है
होगा।
बसिठ होने
और इसलिये
(रोगों की टीका)
करना अवधि
मन पर्यय

नगर म विराजो हुए अभयसेर विषयक, यह घटना कैसे हुई ?
 समाधान—ये सभी अनर्थ प्राणियों के स्वकृत कर्मों के फल के रूप में होते हैं। कर्म दो प्रकार के हैं सांप्रतिक और निरूपक। जो पैर चमकें सांप्रतिक कर्म के उदय से प्राप्त होते हैं वे तीर्थकर के अतिशय से शान्त हो जाते हैं जैसे साध्य रोग औषध से मिट जाता है। किन्तु जो पैरों के निरूपक कर्म के फलरूप हैं उन्हें भगवत् भोगना पड़ता है। असाध्य व्याधि की तरह उन पर उपक्रम के असर नहीं होता। यही कारण है कि सर्वातिथय सम्पन्न तीर्थ कर को भी अनुपशांत वेर वाले गोशाला आदि ने उपमर्ग दिये।

(विष्णु मृत्यु म यम ३ टीका)

(५) प्रश्न—जब सभी भव्य जीव सिद्ध हो जायेंगे तो क्या यह लोक भव्यात्माओं से शून्य हो जायगा ?

उत्तर—जयन्ती आचारा ने यही मन्त्र भगवान् महावीर से पूछा था। प्रश्नोत्तर भगवत् शतक १२ उद्देशा २ म है। उत्तर इस प्रकार है। भव्यन्त्र आत्मा का पारिष्ठाभिक भाव है। भविष्य में जा सिद्ध होने वाला है न भव्य है। ये सभी भव्य जीव सिद्ध होंगे यदि ऐसा न माता जाय तो वे भव्य ही न रहे। परन्तु यह संभव नहीं है कि सभी भव्य सिद्ध हो जायेंगे और लोक भव्य जीवों में स्याती हो जायगा। यह तभी हो सकता है जब कि साग ही भविष्य का काल वर्तमान रूप में परिणत हो जाय एवं लोक भविष्य काल से शून्य हो जाय। जब भविष्य काल का कोई भन्त नहीं है तो भव्य जीवों से लोक कैसे खाली हो सकता है ?

इसी के समाधान में मृत्युकार ने आकाश भेणी का उदाहरण दिया है। जैसे अनादि अनन्त दोनों ओर से परिमित एवं दूसरी श्रेण्या से घिरी हुई सर्व आकाश भेणी में से प्रति समय परमाणु पुद्गल परिमाणा सदैव निकाले जायें एवं निरा

नते निकालते अनन्त उत्सर्पिणी एवं अवसर्पिणी बीत जायँ फिर भी वह श्रेणी खाली नहीं होती। इसी प्रकार यह कहा जाता है कि सभी भव्य जीव सिद्ध होंगे किन्तु लोक उनसे खाली न होगा।

अब सभी भव्यजीव सिद्ध न होंगे फिर उनमें और भव्यों में क्या अन्तर है ? इसके उत्तर में टीकाकार ने वृक्ष का दृष्टान्त दिया है। गोशीर्षचन्दन आदि वृक्षों से मूर्तियाँ बनाई जाती हैं एवं परब आदि कई वृक्ष मूर्ति निर्माण के सर्वथा अयोग्य हैं। पर यह आवश्यक नहीं है कि सभी योग्य वृक्षों से मूर्तियाँ बनाई ही जायँ। पर इसका यह भी अर्थ नहीं होता कि मूर्ति के काम न आने से वे सर्वथा मूर्ति के अयोग्य हो गये। योग्य वृक्ष कहने का यही आशय है कि मूर्ति जब भी बनेगी तो सन्धी रा बनेगी। यही बात भव्यात्माओं के सम्बन्ध में भी है। इसका यह आशय नहीं कि सभी भव्य सिद्ध हो जायँगे एवं लोक उन से खाली हो जायगा। पर इसका यह अर्थ है कि जो भी जीव मोक्ष पायँगे, वे इन्हीं में से जायँगे।

इस प्रश्न का समाधान काल की अपेक्षा से भी किया गया है। भूत एवं भविष्य दोनों काल बराबर माने गये हैं। न भूत काल की कहीं आदि है न भविष्य काल का कहीं अन्त ही है। भूत काल में भव्यजीवों का अनन्तवा भाग सिद्ध हुआ है और इसी प्रकार भविष्य में भी अनन्तवा भाग सिद्ध होगा। भूत और भविष्य दोनों अनन्तभाग के, सिद्ध हुए एवं सिद्ध होने वाले भव्यात्मा सभी भव्यों के अनन्तवें भाग हैं और इसलिये भव्यों में यह सगार शून्य न होगा।

(भगवती सूक्त ११ गीता २ टीका)

६) प्रश्न- परमाणु से लेकर सभी रूपी द्रव्यों का प्राण करना अवधि ज्ञान का विषय है और उसके असत्य भ्रम है, फिर मनः पर्यय

ज्ञान अलग क्यों कहा गया जबकि उसके विषय भूत मनाद्रव्य अवधि से ही जाने जा सकते हैं ?

उत्तर— भगवती सूत्र प्रथम शतक के तीसरे षट्शे की टीका में यही शंका उठाई गई है एवं उसका समाधान इस प्रकार किया गया है । यद्यपि अविज्ञान का विषय मन है तो भी मन-पर्यय ज्ञान का उसमें समावेश नहीं होता क्योंकि उसका स्वभाव ही जुदा है । मन पर्ययज्ञान केवल मनाद्रव्य का ही ग्रहण करता है एवं उसके पहले दर्शन नहीं होता । अविज्ञान में कोई तो मन से भिन्न रूपी द्रव्यों को विषय करता है और कोई दोनों—मनोद्रव्य और दूसरे रूपी द्रव्यों का जानता है । अविज्ञान के पहले दर्शन अशुद्ध होता है एवं केवल मनोद्रव्यों को ग्रहण करता अविज्ञान का विषय नहीं है । इसलिये अविज्ञान से भिन्न मन पर्ययज्ञान है ।

तत्त्वार्थ सूत्रकार आचार्य उमास्वाति ने अविज्ञान और मन पर्ययज्ञान का भेद बताते हुए कहा है—‘विशुद्धि क्षेत्र म्यामि विषयेभ्योऽवधिमन पर्ययया ।’ उक्त सूत्र का भाष्य करते हुए उमास्वाति कहते हैं—अविज्ञान से मन पर्ययज्ञान अधिक स्पष्ट होता है । अविज्ञान का विषयभूत क्षेत्र अगुल के असम्प्राप्तव जाग से लेकर सम्पूर्ण ताक है किन्तु मन पर्ययज्ञान का क्षेत्र तिर्यग्लोक में मानुषोत्तर पर्वत पर्यंत है । अविज्ञान चारों गतियों के जीवों को दाता है जबकि मन पर्ययज्ञान केवल चामित्र भारी महर्षि को ही होता है । अविज्ञान का विषय सम्पूर्ण रूपी द्रव्य है परन्तु मन पर्ययज्ञान का विषय उसका अन्तर्वा भाग अर्थात् केवल मनोद्रव्य है ।

(भगवता गीत १ उद्देश ३ टीका)

(७) प्रश्न—शास्त्रों में कहा है कि सभी जीवों के अन्तर का अन्तर्वा भाग सदा अनादृत (आवरणरहित) रहता है । यहाँ

‘अक्षर’ का क्या अर्थ है?

उत्तर—वृहत्संख्य भाष्य की पीढ़ियाँ म अक्षर का अर्थ ज्ञान किया है और बतलाया है कि इसका अनन्तर भाग सभी जीवों के सदा अपाटित रहता है। यज्ञि ज्ञान का यह अंग भी अपाटित हो जाय तो जीव अक्षर ही हो जाय। दागों में कोई गेह न रहे। घने बादलों में भी जिस प्रकार सूर्य चन्द्र की कुछ न कुछ प्रभा रहनी ही है इसी प्रकार जीवों में भी अक्षर के अनन्तर भाग परिमाण ज्ञान तो रहना ही है। पृथिवी आदि में ज्ञान की पहचानाश्रुत मूर्ध्नितावस्था की तरह व्यक्त रहती है।

अब यह प्रश्न होता है कि ज्ञान पाँच प्रकार के हैं उन में से अक्षर का वाच्य कौन सा भाग समझा जाय? इस के उत्तर में भाष्यकार ने कहा है कि अक्षर का अर्थ कोसलज्ञान और शुद्ध ज्ञान समझना चाहिये।

नदीमूत्र की टीका में भी यही बात मिलती है। टीकाकार कहते हैं कि सभी वस्तु मग्न्याय का प्रकाशित करना जीव का स्वभाव है। यही कर्मज्ञान है। यद्यपि यह गर्वपाती केवल ज्ञानावरण की से व्याप्य रहता है ता भी इस का अन्तर्भाग तो सदा शुद्ध ही रहता है। भूतज्ञान के भविष्य में पाया है कि यद्यपि सभी ज्ञान सामान्य रूप से अक्षर कहा जाता है तो भी भूत ज्ञान का प्रकाश होने से यहाँ भूतज्ञान समझता। किंभूतज्ञान मतिज्ञान के विना नहीं होना इरादिये अक्षर से मतिज्ञान भी लिया जाना है।

(सूत्र १०१ ५ वि०)

(८) मत—उत्तराष्ट्रयन में सानोरेणीय की अग्रम्य स्थिति अन्तर्मुख की रही है और प्रमाण मय म नारह दुर्हर्षो, यद के म?

उत्तर—उत्तराष्ट्रयन भुवनेतीमव अ यवन म ज्ञानावरणीय,

दशनापरणीय, वदीय और अन्तराय इन चार कर्मा की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त कही है। प्रज्ञापना मूल में तैत्तिरीय कर्म प्रकृति षट् म मानावदनीय का ईर्ष्याधिक बध की अपेक्षा अग धन्य उत्कृष्ट दा समय की एव सपराय बध की अपेक्षा जघन्य बारह मुहूर्त का स्थिति कही है। वृत्तगध्ययन में चार कर्मों की जघन्य स्थिति एक साथ बढने से अन्तर्मुहूर्त कही है। दो समय स होकर मुहूर्त में एक समय कम हो तब नक्षत्र का काल अन्तर्मुहूर्त कहलाता है। वृत्त अन्तर्मुहूर्त का अर्थ, जघन्य अन्तर्मुहूर्त अर्थात् दो समय, करने से प्रज्ञापना मूल ६ पाठ के साथ वृत्तगध्ययन के पाठ की संगति हो जाती है।

(६) प्रश्न—कल्पवृत्त सचित्र हैं या असचित्र ? यदि सचित्र है तो क्या ये वास्तविक रूप हैं अथवा पृथ्वी रूप ? ये स्वभाव से ही विविध परिणाम प्राप्ति है या दूर अधिष्ठित हाथर विविध फल देते हैं ?

उत्तर—कल्पवृत्त सचित्र हैं। आचार्यग द्वितीय श्रुतस्फुट की पीठिका में सचित्र के द्विपद, चतुष्पद और त्रिपद, ये तीन भेद बताये हैं और 'अपट्टे कल्पवृत्त' कहा है अर्थात् अपट्ट सचित्र वस्तुआम कल्पवृत्त है, वे कल्पवृत्त वनस्पतिरूप एव स्वाभाविक परिणाम वाले हैं जीवाभिगमतीसरी प्रतिपत्ति में एकोरुष द्वीप का बणन करते हुए दस कल्पवृत्तों का वर्णन किया है। जम्बूद्वीप प्रकृति के दूसरे वक्षस्कार में यही वर्णन उद्धृत किया गया है। मतग कल्पवृत्त के विषय में टीका में लिखा है कि ये वृत्त हैं एव प्रभूत मन्त्र प्रकाश में सङ्गित हैं। इन की यह परिणति विशिष्ट क्षेत्राणि की सामग्री द्वारा स्वभाव से होती है किन्तु देवों की शक्ति इसमें काम नहीं करती। इनके फल मद्य रस से भरे होते हैं। पकने पर ये फट जाते हैं और इनमें से मद्य चूता है। यही बात प्रवचन सारोद्धार १७१ द्वारा की टीका में कही है। योगशास्त्र

के चौथे प्रकाश में उसे का माहात्म्य बताते हुए हेमचन्द्राचार्य कहते हैं— 'धर्म प्रभावतः कल्पद्रुमाद्या ददतीप्सितम्' अर्थात् धर्म के प्रभाव से कल्पवृक्ष आदि इष्ट फल देते हैं। इसकी टीका में बतलाया है कि कल्पवृक्ष वनस्पति रूप है और चिन्तामणि पृथ्वी रूप है।

इस प्रकार कल्पवृक्ष वनस्पति रूप है और इसलिये सचित्त है। वे प्रभाव से ही विविष्ट क्षेत्रादि की सामग्री पाकर मग्न वस्त्र आभरण आदि रूप फल देते हैं पर ये देवाधिष्ठित नहीं हैं। (१०) प्रश्न—स्त्री के गर्भ में जीव उत्कृष्ट कितने कााल तक रहता है?

उत्तर— भगवनी शतक २ उद्देशे ५ १ कहा है कि जीव स्त्री के गर्भ में जन्मन्य अन्तर्भूत एव उत्कृष्ट चारह वर्ष तक रहता है। कोई जीव गर्भ में चारह वर्ष तक रहकर मर जाय एव पुन उसी अपने शरीर में दूसरी बार उत्पन्न होकर चारह वर्ष और रहे— इस प्रकार कायस्थिति की अपेक्षा जीव स्त्री के गर्भ में चौबीस वर्ष तक रह सकता है यह एक मत है। जीव चारह वर्ष तक गर्भ में रह कर फिर दूसरे वीर्य से यहाँ पर उसी शरीर में दूसरी बार उत्पन्न होकर और चारह वर्ष तक रहता है। इस प्रकार भी दूसरे मत से उत्कृष्ट चौबीस वर्ष की कायस्थिति का स्पष्टीकरण किया गया है।

प्रचनमारोद्धार २४१—२४२ द्वार में मनुष्य की गर्भस्थिति इस प्रकार बतलाई है—

गन्धद्विड मणुस्सीणुक्षिप्ता होई चरिम पारसग ।

गन्धस्स य कायद्विडं नराण्य उच्चोसवरिस्ताड ॥ १३६० ।

इसकी व्याख्या करते हुए टीकाकार लिखते हैं कि मनुष्य पाप के फल स्वरूप कोई जीव वात पित्त से दूषित अथवा देहादि से स्तम्भन क्रिये हुए गर्भ में अधिक से अधिक लगातार चारह वर्ष तक रहता है। यह तो भवस्थिति नहीं। मनुष्य गर्भ की काय

स्थिति चौबीस वर्ष की है। तात्पर्य यह है कि कोई जीव वाम्ब
वर्ष गभ मं रहकर गर जाता है। पुन तथापि र्ममश गर्भ
स्थित इसी कलाय म उत्पन्न होकर और चारह वर्ष तप्त रहता
॥ इस प्रकार जीव छःछष्ट चौबीस वर्ष तक पर ही गर्भ म रहता है।

(११) प्रश्न क्या भाग्यज्याण चाहने वाले मुनि का एकल
विहार शास्त्र सम्मत है ?

उत्तर—सा मुदा प्रकार के होने हैं—गीतार्थ और अगीतार्थ ।
गीत अर्थात् निशाथ आदि सूत्र और अर्थ दाना को जानने वाले
मुनि गीतार्थ कहतात ॥ निशीथ अभ्ययन को जानने वाले म
ग्रन्थ गीतार्थ और चतुर्था पुर्यगरी ब्रह्म गीतार्थ कहताते हैं ।
जप कल्प, व्यवहार, दशाशतस्कथ आदि जानने वाले मध्यम
गीतार्थ हैं। गीतार्थ के सिवां जेन साधु अगीतार्थ कहताते हैं ।
विहार भी दो प्रकार का है गीतार्थ का स्वतन्त्र विहार एव गी-
तार्थ की नि ॥ र्ग विहार । पर इसत यत् न समझना चाहिये कि
सभी गीतार्थ स्वतन्त्र विहार कर सकत हैं । स्थापन ८ में ठाणे
म परत विहार मीमा गरी के श्रद्धालु, सत्यवादी, गरी चक्षुत
गतिगान, अन्धकार, र्गेशाल एव वीर्यतम्पन ये आठ
विशय कहें ॥ जा इनी ग्रन्थ के तीसरे भाग क वाल न० ५८६
में दिय गये हैं। बरुगुणा ने धारन गीतार्थ मुनि अकेले विहार
कर सकत ॥ दृष्टकल्प भाष्य में पाँच गीतार्थ मुनिर्वा का एकल
विहार की आना है और जेन सभी दो गीतार्थ की निश्रा म
विहार करने ॥ लिये कहा है—

जिण्णस्सिद्धो गोयत्थो परिहारविरुद्धिओ विगीयत्थो ।
गोयत्थे उद्धिग्ग, मेसा गोयत्थमीमाण ॥

उक्त गाथा का भाष्य करते दृष्ट भाष्यकार कहते हैं—जिन
फलिक और परिहारविशुद्धिचारिण वाल गीतार्थ होते हैं और

अपि शब्द से प्रतिमाधारी यथालन्द कल्प वालों को भी गीतार्थ समझना चाहिये। ये तीनों नियमपूर्वक कम से कम नयमेपूर्व की आचार नामक तीसरी वस्तु के ज्ञाता होते हैं। गच्छ म आचार्य उपाध्याय भी गीतार्थ ही है। ये सभी स्वतन्त्र विहार कर सकते हैं। शेष सभी साधु आचार्य उपाध्याय रूप गीतार्थ के अधीन विहार करते हैं।

गाथा के उत्तरार्द्ध को स्पष्ट करते हुए निर्युक्तिकार कहते हैं —
आयग्य गणी डूही, सेसा गीता चि होति तनारा ।
गच्छगय निगयावा याणनिउत्ता ऽनिउत्तावा ॥
भार्य-आचार्य उपा याय येदोना सातिगयज्ञा की श्रद्धा से सन्पन्न होते हैं। इनके सिवा शेष गीतार्थ भी आचार्य उपा या की निश्चा में विचरते हैं। वे चाहें गच्छ म हा अथवा दुभित्त भाट कारणा से अलग हो गये हों, चाहें वे प्रवर्तक स्थविर गणान्द्वेष्टन पदों पर नियुक्त हों या सामान्य साधु हों।

ऊपर लिखे अनुसार कम से कम त्रयो पूर्ण की तीसरी आचार वस्तु का जानकार होना एकल विहारी के लिये आवश्यक है यही बात स्थानाग सूत्र के आठवें टाण्डे में 'बहुस्तुर्' पद से कही गई है। चूंकि अभी पूर्ण ज्ञान का विच्छेद है इसलिये अभी एकल विहार शास्त्र सम्मत नहीं हो सक्ता।

बृहत्कल्प भाष्य में एकल विहार के अनेक दोष बतलाये हैं, जैसे—चारित्र से गिर जाना, मद हो जाना, ज्ञानदर्शनाचारित्र का त्याग देना आदि। यही तर्कों वन्कि निर्युक्तिकार ने एकल विहार का प्रायश्चित्त बताया है।

(बृहत्कल्पभाष्य पीटिका भाषा ६८८ म ७० टीका)

(१२) प्रश्न—आवश्यक आदि क्रिया के समय उनकी उपेक्षा कर ध्यानादि अन्य शुभ क्रियाएँ करना क्या साधु के लिये उचित है?

वृत्त-साधु को नियत समय पर आवश्यक आदि क्रियाएँ करनी चाहिये। उस समय ध्यानादि अन्य शुभ क्रियाओं का आचरण दीर्घदर्शी शास्त्रकारों की दृष्टि में सर्वथा अनुचित है। गणवरों ने विविध क्रियाओं को नियत समय पर करने के लिये जा कहा है वह सकारण है। मूलसूत्र, टीका एवं भाष्यग्रन्थों में इसका स्पष्टीकरण मिलता है। दशवैकालिक सूत्र पंचम अध्यायन के दूसरे उद्देश में 'काले काल समाचरे' कहा है अर्थात् साधु को नियत समय पर उस काल की नियत क्रिया करना चाहिये जैसे भिक्षा के समय भिक्षा और स्वाध्याय के समय स्वाध्याय। नियत समय पर नियत क्रिया करने में अनक दोषों की समाप्ति बताई गई है। जैसे कि—

अ. ले चरसी भिन्नू काश न पडिलेहसि ।

अप्याय च किलामेसि सनिसेस च गरिहसि ॥

दशवैकालिक अध्यायन ४ उन्मा २

भावार्थ—हे भिन्नु ! यदि तू प्रमाद या स्वाध्याय के लोभ में अकाल में भिक्षा के लिये जाभोगे और योग्य अयोग्य समय का त्याग न रखोगे तो इसका यह परिणाम होगा कि तुम्हारी आत्मा का कष्ट होगा और दीनता के साथ तुम पतति की घुराई करोगे।

गुणस्थान कुमारोद्धर्म ऐसा करने वाले का जैनागम का अज्ञात एवं मिथ्यात्वो कहा है।

प्रमाद्याचरुयकत्पागान्निश्चल ध्यानमाश्रयेत्

योऽसौ नैवागम जैन वेत्ति मिथ्यात्वमोहितः ॥३०॥

भावार्थ—जा प्रमादी साधु आवश्यक क्रियाओं का त्याग कर निश्चल ध्यान का आश्रय लेता है, मिथ्यात्व से मूढ़ हुआ वह जैनागमों को नहीं जानता।

(१३) प्रश्न—जिसने व्रतचारण नहीं किये हैं उसके लिये क्या प्रति

क्रमण करना आवश्यक है ?

उत्तर—प्रतिक्रमण म ध्. आवश्यक है—सामायिक, चतु विगतिस्तत्र, उदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याग्यान । इम केवल चौथा आवश्यक व्रतों के अतिचारों की आलोचना का है शेष का सम्बन्ध हममें नहीं है । कई पाठ सामान्य आ लोचना के हैं, कई स्तुति के हैं और कई उदना के । कायोत्सर्ग एवं प्रत्याग्यान सम्बन्धी प्रतिक्रमण का अंग भी भूत एवं भ विषय की आत्म शुद्धि से सम्बन्ध रखता है । इस प्रकार व्रतधारी और बिना व्रत वाले सभी के लिये सामान्य रूप से प्रतिक्रमण की आवश्यकता है ही । जिसन व्रत नहीं लिए हैं उसका भी भुक्ता व्रतों की ओर होता है यही सम्बन्ध वरगरी से भागा की जाती है । पाग्निमादनीय का विनिष्ट क्षयापजम न होने से व्रत न लने में वह अपनी कमजोरी समझता है और उस शुभ दिन की चत्तु यता व साथ प्रतीक्षा करता है जब कि वह व्रत धारण कर स केगा । ऐसे सम्पत्तधारी के लिये व्रत एवं अतिचारों का गिनना व्यर्थ कैसे हो सकता है ? यह तो आरक्षवृत्ति के लिये तैयारी करना और व्रतधारण की उच्चावस्था का आह्वान करता है । इससे उसे अपनी अशक्ति का पान आता है, व्रतधारियों के प्रति सम्मान भाव होता है एवं व्रतधारण की रुचि होती है । इसका अतिरिक्त कई अतिचारों के पाठ तो सामान्य हैं, कई में सम्पत्त एवं ज्ञान के अतिचारों का वर्णन है गिनती आलोचना व्रत दित सम्पत्तधारी व लिये भी आवश्यक है । यों भी आवश्यक आगमों में है और उसकी स्वा-याय आत्म कल्याण के लिये है ।

वदित्ता मूत्रम कहा है कि प्रतिक्रमण व्रतों की आलोचना के सिवाय भी अन्य चार रथाओं के लिये किया जाता है—

पटिसिद्धाण करणो, किच्चाणमकरणो पडिक्खमण ।

अमदङ्गो अ तत्ता, चिवरीय पस्वशाण अ ॥

भावार्थ—जिन कार्यों को करने की मना है उन्हें किया हो, करने योग्य कार्य न किये हों, वीतराग के वचन पर भ्रष्टा न गयी हो तथा सिद्धांत विपरीत प्रवृत्तियाँ न हों इसके लिये प्रति क्रमण करना चाहिये ।

इस चित्र में चारि त्रीयाण्यस्य प्रतिक्रमणा ययन पृष्ठ ५६८ पर एक वैद्य का दृष्टान्त है । यह इस प्रकार है । एक राजा था । उसके एक पुत्र था । वह उस बहुत प्यारा था । राजा ने सोचा कि इसे कभी रोग न हो ऐसा प्रयत्न किया जाय । राज्य के प्रसिद्ध वैद्य को चुनकर उसने कहा—मेरे पुत्र की ऐसी चिकित्सा करो कि वह कभी रोग न हो । वैद्यों ने हँस भरने पर राजा ने उनसे औषधि मायन पूछा । कहने लगा—मेरी औषधि यदि रोग हो तो उसे मिटा देती है अन्यथा औषधि लेने वाले के शरीर को जीर्णोद्गीर्ण कर उसे मार देती है । दूसरे वैद्य ने कहा—मेरी दवा यदि रोग न हो तो उसे मिटा देती है अन्यथा गुणदोष कुछ नहीं करती । इसके बाद तीसरे वैद्य ने कहा—मेरी औषधि जो विद्यमान रोगशान्त हो जाते हैं । रोग न होने पर यह औषधि बर्ण रूप योवन और लाक्षण्य को बनाती है पर भविष्य में रोग नहीं होने देती । यह सुनकर राजा ने तीसरे वैद्य से राजकुमार को दवा दिलवाई । तीसरे वैद्य की औषधि की तरह प्रतिक्रमण भी है । यदि दोष लगे हों तो प्रतिक्रमण द्वारा उनकी शुद्धि हो जाती है । दोष न होने पर किया गया प्रतिक्रमण चारित्र्य को विशेष शुद्ध करता है । इसलिये प्रतिक्रमण क्या प्रतधारी और क्या बिना प्रतधारे सभी के लिये समान रूप से आवश्यक है । (१४) प्रश्न—व्याधि प्रतिकार केलिसे जैसे वैद्य डाक्टरों का सत्कार सम्मान किया जाता है उसी तरह लोकिक फल के लिये प्रभाव-

शाली यत्त यत्तिणी को मानने पूजने में क्या दोष है ?

उत्तर—मोक्ष के लिये कुदृष्ट को देव मानने में मिथ्यात्व है इस दृष्टिसे यह प्रश्न किया गया है और यह सच भी है। कदा भी है—

अदेवे देवबुद्धि र्या गुरुभारगुरो च या ।

अयमं धर्मबुद्धिश्च मिथ्यास्य नष्टिपर्ययात् ॥

भावार्थ—अदेव में जो देवबुद्धि है, अगुरु में जो गुरुबुद्धि है तथा अयमं में जो धर्मबुद्धि है, यह विपरीत ज्ञान से मिथ्यात्व है। पर दीर्घदृष्टि से दखा जाय तो इसमें दूसरे अनेक दोषों की संभावना है इसलिये लौकिक दृष्टि से भी इसे उपादेय नहीं कहा जा सकता पर इसका त्याग ही करना चाहिये। प्रायः इस समय के लोग मन्दबुद्धि एवं बक हाते हैं और कई भाल भी। ये लोग समझदार श्रावक को यत्तादि की पूजा करते हुए देखकर यह साचते हैं कि ऐसा जानकार यमात्मा श्रावक भी उन्हें पूजते हैं तो इसमें अशुभ्य यम हाता होगा। वे किम आशय से पूजते हैं यह न तो वे जानते हैं और न उसे जानने का प्रयत्न ही करते हैं। फलतः यह पूजा उन जीवों में मिथ्यात्व उदाती है। दूसरे जीवों में मिथ्यात्व पैदा करने का फल शास्त्रकारों ने दुर्लभयोगि कहा है

अनेमि सत्ताण मिच्छन्ता जो जणेइ म्मदप्पा ।

सो तेण निमित्तेण न लहइ मोहि जिणामिहिय ॥

भावार्थ—जो यत्तानी दूसरे जीवों में मिथ्यात्व उत्पन्न करता है वह इसके फल स्वरूप जिन प्ररूपित योगियों की सम्प्रत्यनर्हता पाता ।

इसमें समर्थन में यह भी कहा जाता है कि विशुद्ध सम्यग्ध धारी रावण, कृष्ण, श्रेणिक अभयकुमार आदि ने भी लौकिक यम के लिये त्रिया देवता आदि की आराधना की थी। पर यह आलम्बन भी ठीक नहीं है।

चोथे आरे में पुरुष न आजकल की तरह यत्तानी में न प्रक-

जड़ ही। सभयन उनमें आजकल की तरह देखा ऐसी की प्रकृति भी नहीं है। अर्हन्त र्ग की विशेषता सभा का ज्ञात थी। परम्परागत दापा का समाचना नयेग उन्हांन अपवाद रूप से दिया राधन आदि विवेचने में। सलिये स्वयं इसका विधान नहीं दिया जा सकता। गिरा के लिये र्गरे का आलम्पन लने वाता भी मि. या प्रकृति कहा गया है। कहा भी है—

जाखिल मिच्छादिदि जे य परालम्पणाठ घिप्पति।

भगवती २ जनक उद्गता ५ मतुगिका नगरी के श्रावका का वर्णन करते हुए 'असहज जी' विशेषण दिया है। टीकाकार न इसकी व्याख्या करते हुए कहा है—'असहज्या आपत्तिपि देवादिसाहायकारेणा, स्वयं कृतं कर्म स्वयमेव भाक्त्यमित्य-दीनवृत्तय' अर्थात् श्रावक आपत्ति में भाग्यविकारी सहायता महा चाहते। स्वयं कर्म पाणा का भाग ले ही पड़ते हैं। उमलिये वे अनीनवृत्ति वात पाते हैं। किसी क आगे दीता नहीं दिखाते। औपपत्तिक सूत्र ४/ में भी श्रावका के लिये गरी विशेषण पित्त है। इससे यह सिद्ध होता है कि लौकिक स्वा. के लिये भी श्रावक दया का ल। माता का क्रिया का आगे दीता ही दिखाना है।

इस तरह लौकिक फल के लिये की गई भी श्रेयादि की पूजा दूसरा म वि. या न पैदा करना। और फलस्वरूप भविष्य में दुलभताधिका कारण होती है। जिन शासन का भी उमम लघुता मालूम होती है। स्वलिये उमका त्याग ही करना चाहिये। सच्चा सम्यक्त्व प्राप्ति जिनात्त कर्मसिद्धान्त पर विश्वास रखता है। 'पटाण कम्पाण न मुनत्वो अतिथि सिद्धान्त पर उसकी अगा। अर्द्धा होती है। न. गपना सारा पुन्यार्थ जिनोक्त कर्त्तव्यों में ही लगाता है फिर बहतात्तिक फल के लिये भी ऐसा कार्य नहीं करने लगा। यह जिन शासन की प्रभावता करता चा ता है न

कि इस पूजा से जिनशासन की लघुता प्रगट होती है।

इस तरह भाव सन्त्यक्तत्वधारी तो लाकट्टि से भी कुंदेयों को नहीं मानता और न उस वन्द मानना ही चाहिये।

प्रश्न—चतुर्थभक्त प्रत्याख्यान का क्या मतलब है ?

उत्तर—जिस तप में उपवास के पहले दिन एक भक्त का, उपवास के दिन दो भक्त का और पारण के दिन चौथे भक्त का त्याग किया जाता है उसे चतुर्थ भक्त तप कहते हैं। पर आज कल की गृहिणी के अनुसार चतुर्थ भक्त उपवास के अर्थ में गूढ़ है। प्रत्याख्यान कराने वाला और लेने वाला दोनों चतुर्थ भक्त का अर्ध उपवास समझ कर हा त्याग कराते और करते हैं। इस लिये उपवास दिवस के दिन रात के दो भक्त का त्याग करना ही इस प्रत्याख्यान का अर्थ है। यही बात भगवती २ शतक १ उद्देश की टीका में कही है। 'चतुर्थ भक्त वाच्यस्तत्प्राप्तये यत्र तद्युग्मिण्य चापवासस्य सज्ञा, एव गृहादिक सुपयाराद्वयादिरिति' अर्थान् निम्न चौथे भक्त तप आहार का त्याग किया जाय यह चतुर्थ भक्त है। यह उपवास की सज्ञा है। इसी प्रकार पण्डित आदि भी दो उपवास आदि की सज्ञा है।

स्थानाग ३ उ ३ की टीका में भी यही स्पष्टीकरण मिलता है। टीका का भाग्य यह है। जिस तप में पहले दिन सिर्फ एक, उपवास के दिन दो और पारण के दिन चौथे भक्त का त्याग होता है वह चतुर्थ भक्त है। आगे चलकर टीकाकार कहते हैं। यह तो चतुर्थभक्त शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ हुआ। प्रवृत्ति तो चतुर्थभक्त आदि शब्दों की उपवास आदि में है।

अन्तकृदशा २ व वर्ग के प्रथम अंश में गतावली तप का वर्णन है। उसकी टीका में 'चतुर्थ मेकेनोपवासेन पण्डितानां मष्टम विभि.' लिखा है अर्थान् 'चतुर्थ का मतलब एक उपवास

मे पर पट्ट और अष्टम का अर्थ द्वा और तीन उपवासों का है ।
इस टीका से भी स्पष्ट है कि चतुर्थ का अर्थ उपवास होता है ।
(१६) प्रश्न—हाथ या उम्मादि मुँह पर रखे बिना गुन मुँह बंदी
गई भाषा सावय्य होनी है या गिरय्य ?

उत्तर—हाथ अथवा उम्मा आदि से मुँह बंद बिना जगता पूर्ण
जा भाषा बानी जाती है उसे आखिराओं ने सावय्य कहा है ।
यतना बिना गुन मुँह बंदित जा जीवा की हिमा होनी है । भग
वती सोनहउ शतक दूसरे उम्मे म शम्भेन्द्र की भाषा से सम्मन्त्र
म प्रश्नोत्तर हैं । उहाँ शम्भेन्द्र का सम्प्रशस्ती कहा है । उसकी
भाषा का सावय्य गिरय्य विषयक प्रश्न का उत्तर म य^२ कहा गया है—

गोयमा जाने ण सक्के देवराया सुट्टमकाय
अणिजुत्ताण नाम नामनि ताण सक्के देविदे देव
राया सावन्न नाम नामनि, जाने ण सक्के देविदे देव
राया सुट्टमकाय निजुत्ताण नाम नामनि ताण ण
सक्के देविदे देवराया अणयत्त नाम नामनि ।

अथ—ह गौतम ! निम ममय जगद्वन्द्वराजा मुक्षमकाय
अर्थात् हाथ या उम्मा आदि मुँह पर दिय बिना सोतना है उस समय
उह सावय्य भाषा बोलता है और जिस समय उह हाथ या उम्मा आदि
मुँह पर रखकर बोलता है उस समय उह गिरय्य भाषा बोलता है ।

इसकी टीका इस प्रकार है—इस्तायाटामु चम्पहि भाषमाण्य
जीरसत्तगता जनवया भाषा भवति अयातु मायया । अर्थात्
हाथ आदि से मुँह बंद कर बोलते बोलता जाया की रक्षा करता है
इसलिय उसकी भाषा सावय्य है और दूसरी भाषा गिरय्य है ।

भगवती १० प २ उ०

(१७) प्रश्न—क्या भावक का मूत्र पड़ना शास्त्र सम्मत है ?

उत्तर—श्रावक श्रौतिका को मूत्र न पड़ना चाहिये, जैसा

कहीं भी जैन शास्त्रों में उल्लेख नहीं मिलता। इसके विपरीत शास्त्रों में जगह जगह ऐसे पाठ मिलते हैं जिससे मालूम होता है कि पहले भी श्रावक शास्त्र पढ़ते थे। विभिन्न शास्त्रों से कुछ पाठ नीचे उद्धृत किये जाते हैं.—नदी सूत्र (५२) एव समयायाग सूत्र १४२ में उपासकदशा का विषयार्थन करते हुए लिखा है—‘सुगपरिगृह्य, तयोवदाणाड’ (श्रावकों का शास्त्र ग्रहण, उपधान आदि तप) इससे प्रतीत होता है कि भगवान् महावीर के श्रावक शास्त्र पढ़ते थे।

उत्तराध्ययन में समुद्रपालीय नामक २१ वें अ ययन की दूसरी गाथा में पालित श्रावक का अर्थन करते हुए लिखा है—

‘निगम्ये पात्रयगो, मावण मे वि सोविण’।

अर्थात् वह पालित श्रावक निगम्य प्रवचन में पंडित था। इसी सूत्र के २२ वें अ ययन में राजमती के लिये शास्त्रकार ने ‘वहुस्सुया’ शब्द का प्रयोग किया है। गाथा इस प्रकार है—
मा पन्वड्या सती पन्वावेसी तहिं वहु।

सयण परियण चेव, मीलपता वहुस्सुया ॥३२॥

भावार्थ—मीलपती एव बहुभुता उस राजमती ने दीक्षा लेकर वहाँ और भी अपने स्वजन एवं परिजन को दीक्षा दिलाई।

ये दोनों पाठ भी यही सिद्ध करते हैं कि श्रावक सूत्र पढ़ते थे। एव यह बात शास्त्रकारों को अभिमत है।

ज्ञातासूत्र के १० वें उद्धृतात नामक अ ययन में सुबुद्धि श्रावक ने जितगनु राजा का जिनप्रवचन का उपदेश दिया। सूत्र का पाठ इस प्रकार है—

सुबुद्धि अमच मदाविस्ता एव वयासी-सुबुद्धी ! एण तुमे मत्ता तच्चा जात्र सव्वभूया भावा कता उचलद्धा ? ततेण सुबुद्धी जितसत्तुण्यवदासी-एणण मामी ! मण सता जाव भावा जिणवयणातो उचलद्धा । ततेण जित-

मल्लसुदृष्टिं यत्र वदामी-न उच्छ्रामि ण देवानुप्पिया
 तत्र अतिण जिण ययण तिसामेत्तण । तनेण सुसुद्धी
 जितमल्लम विचिस्स केवलपनन चाउज्जाम उम्म परि-
 रुहेट, तमाउरगति जना जीरा उम्भन्ति जाय पच शणु-
 व्वयान्ति । तनेण जियमल्लसुदृष्टिस्म अतिण धम्म सोचा
 शिमम्म इदं सुदृष्टि अमच्च यत्र यदामी-मदहामि ण
 देवानुप्पिया । तिसामेत्तण जाय से जरेय तु-मे ययण
 त उच्छ्रामि ण तत्र अतिण पचाणुव्वदय सुत्त मिदग्गा
 चइय जाय उतामपज्जिनाण चित्तिसिण । अण्णरुण देवा-
 नुप्पिया, मा पटिउध कर । तनेण जितसत्त सुदृष्टिस्स
 यमवत्त अतिण पचाणु उडय जाय शुरा मयि । माचय
 धम्म पटिउधइ । तनेण जियमल्लममपोर सण अभिगय
 तीराजीये जाय पटिउतामेमाण विहरइ ॥

(जितशत्रु राजा ने) सुबुद्धि अमात्य का गुलाका यह कहा-
 ह सुबुद्धे ! तुम विप्रभाव, तत्परण इन सत्य भाषा को कैग
 जाना ? इसका राजा सुबुद्धि ने जितशत्रु मे इग प्रकार कहा-मैंने
 जितशत्रु से विप्रभाव तत्परण रूप इन सत्य भाषों को जाना है ।
 यह सुनकर जितशत्रु ने सुबुद्धि मे यों कहा-हे देवानुप्पिय ! मैं
 तुमसे जितवचन सुना चाहता हूँ । इसके बाद सुबुद्धि ने जित
 शत्रु से विप्रभाव केवल प्रवृत्ति चार महाव्रत रूप धर्म कहा, यह
 भी बताया कि बिना प्रकार तीरा के कर्म करने होता है यावत्
 पांच अशुभ्रत बड़े । राजा जितशत्रु सुबुद्धि से धर्म सुनकर प्रसन्न
 हुआ उसने सुबुद्धि अमात्य से कहा-हे देवानुप्पिय ! मैं निर्ग्रन्थ
 प्रवचन पर श्रद्धा रुचि रखता हूँ एवं उस पर विश्वास करता हूँ ।
 यावत् यह उसी प्रकार है जैसा कि तुम कहते हो । इसलिये मैं
 चाहता हूँ कि तुमसे पांच अशुभ्रत एवं सात शिष्टाव्रत अंगीकार

कर प्रचरू। (सुबुद्धि ने कहा) हे देवानुप्रिय, आपको जैसे सुख हो वैसा कर। इसके बाद जितशत्रु ने सुबुद्धि प्रमान से पाँच अणुव्रत यावत् चारह प्रकार के श्रावक व्रत धारण दिये। उसके बाद जितशत्रु श्रमणोपासक जीव अजीव के स्वरूप को जानकर यावत् साधुओं का आहारादि देते हुए प्रचरता है।

ज्ञाता सूत्र के इस पाठ से सुबुद्धि प्रमान का जैन शास्त्रों का जानना सिद्ध है। यहाँ शास्त्रकार ने सुबुद्धि प्रमान के लिये ठीक उसी भाषा का प्रयोग किया है जैसी कि ऐसे प्रकरणों में साधु के लिये की जाती है।

औपपातिक सूत्र ४१ में श्रावक के लिये 'धम्मकत्वाई' (भव्या को धर्म प्रतिपादन करने वाला) शब्द का प्रयोग किया गया है। यदि श्रावक को शास्त्र पढ़ने का ही अधिकार न हो तो वह धर्म का प्रतिपादन कैसे कर सकता है ?

यह कहा जा सकता है कि यहाँ पर अर्थरूप शास्त्र समझना चाहिये। पर ऐसा क्यों समझा जाय ? यदि शास्त्रों में श्रावक को शास्त्र पढ़ने की स्पष्ट मना होती तो उससे मेल करने के लिये डाक़ी अर्थरूप व्याख्या करना युक्त था। पर जब कि शास्त्रों में कहीं भी निषेध नहीं है, बल्कि विधि को समर्थन करने वाले स्थान स्थान पर पाठ मिलते हैं, जिनकी भाषा में साधु के प्रकरण में आई हुई भाषा से कोई फर्क नहीं है। फिर ऐसा अर्थ धरना कैसे सहो कहा जा सकता है।

इस सम्बन्ध में व्याख्यान सूत्र का नाम लेकर यह भी कहा जाता है कि जत्र साधुआ के लिये भी विहित काल की दीक्षा के बाद ही शास्त्र विशेष पढ़ने का उल्लेख मिलता है। फिर श्रावक के तो दीक्षा पर्याय नहीं होती इसलिये वह कैसे पढ़ सकता है ? इसका उत्तर यह है कि व्याख्यान सूत्र का उक्त नियम भी

सभी साधुओं के लिये नहीं है। व्यवहारमूलक तीसरे उद्देश में तीन वर्ष की दीक्षा वालों के लिये गुरुभृत और उदागम शास्त्रों का प्रयोग किया गया है और कहा है कि उसे उपाध्याय की पदवी दी जा सकती है। इसी प्रकार पाँच वर्ष की दीक्षा पर्याय वाले के लिये भी कहा है और उसे आचार्य पद उपाध्याय दोनों पदों पर प्राप्त करता है। इससे यह सिद्ध होता है कि सामान्य साधुओं के लिये शास्त्राभ्यास के लिये दीक्षा पर्याय की मर्यादा है विशेष लक्ष्योपलब्धि के लिये यह मर्यादा कुछ शिथिल भी हो सकती है। किन्तु इस आचार्य और शास्त्रपठन का निषेध कुछ समझ में नहीं आता। बात यह है कि साधु समाज में शास्त्राभ्यास की परिपाटी चली आ रही है और इसलिए शास्त्रकारों ने मध्यम बुद्धि के साधुओं का दृष्टि में रखते हुए शास्त्राभ्यास के नियम निर्धारित किये हैं। आचार्य में शास्त्राभ्यास का, साधुओं की तरह प्रचार नहीं। इसी लिये सभ्य है उनके लिये नियम न बनाये गये हैं। या भी शास्त्रकारों ने साधुओं का दिनचर्या, आचार आदि का विस्तृत उल्लेख किया है, सा आचार के उल्लेख में उदाहरण रचे गये हैं और उनकी तुलना में आचार आचार मूल में तो सागर में पत्त की तरह है। फिर क्या आश्चर्य है कि विशेष प्रचार न देखकर शास्त्रकारों ने इस सम्बन्ध में उल्लेख नहीं किया। ऐसे शास्त्रों के उक्त पाठ आचार्य के मूल पढ़ने के लक्ष्य हैं।

यह भी विचारणीय है कि जब आचार्य अर्थरूप मूल पद प्राप्त करता है फिर मूल पढ़ने में क्या प्राप्ति हो सकती है? केवल एक अर्थमागधी भाषा की ही तो विशेषता है जिस आचार्य आमानी से प्राप्त करता है। किसी भी साहित्य में तत्त्व को ही प्रधानता होती है पर भाषा को नहीं। जब तत्त्व जानने की अनुमति है तो भाषा के विषय में तो कोई महत्त्व प्रतीत नहीं होता।

उसके सिवा स्वयं गणपति न सामान्य लोगों की मूर्तों तक पहुँच हो एव उनका आधिकारिक विस्तार हो इसलिये, उस समय की लोक भाषा (अर्द्धमागधी) में उनकी रचना की। फिर श्रावका के लिये मूत्र पठन का निषेध कैसे हो सकता है।

सूत्राभ्याम तानावरणीय के लयोपशम पर निर्भर है और ऐसा यहीं भी उल्लेख नहीं मिलता कि श्रावका से साधुओं ने तानावरणीय का लयोपशम नियम पूर्वक विशिष्ट लेता है। शास्त्रियों ने अभव्या के भी पूर्वज्ञान होना माना है। फिर श्रावकों का शास्त्र पढ़ना क्योंकि निषिद्ध हो सकता है। इस प्रकार शास्त्र एव युक्ति दोनों ही श्रावक से शास्त्र पढ़ने के पक्ष में ही हैं।

(१८) प्रश्न—सात व्यसन कौन से हैं? इनका वर्णन कहाँ मिलता है?

उत्तर—सात व्यसन का कुफल उल्लाते हुए नीतिकार ने कहा है—

धूनञ्च माम च सुरा च वेश्या पापद्विचोर्य परदारमेवा ॥

पतानि मस व्यसनानि लाके। घोरान्तिगोर नरक नयन्ति ॥

अर्थ—ज्या, मास, मदिरा, वेश्या, शिकार, चोरी और परस्त्री गमन ये सात व्यसन आत्मा को अत्यन्त घोर नरक में ले जाते हैं।

इन सात व्यसन की ऐहिक हाजिरा उल्लाते हुए गौतमस्वयं ने गौतम कुलक से ये दश गाथा कही है—

जूपसत्तस्म धणस्म नामो, मसपसत्तस्म दणपणत्ता ॥

वेसापसत्तस्म कुलस्म नामो, मज्जेपसत्तस्म जमस्म नामो ॥

हिंसापसत्तस्म सुधम्मनामा, चोरापसत्तस्म सरीरनामा ॥

तथा परत्थीसु पसत्तायस्म, सन्धस्म नामो अहमा गट्टय ॥

भार्य—जृण में आसक्त व्यक्ति से पर का नाश होता है।

मास गृह पुरुष में दया नहीं रहती। वेश्यासक्त पुरुष का कुल

नष्ट होता है एव मद्य मूर्च्छित व्यक्ति की अप्रतीति होती है। हिं

सानुगागी धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। चोरी का व्यसनी शरीर

से हाथ धो बैठता है। तथा परस्त्री का अनुगामी अपना सर्वस्व नाश कर देता है एवं नीच गति में जाता है।

जो गमा में ज्ञाता मूत्र अथ यवन १८ (चिलाती पुत्र कथा) में मृगया (शिकार) ने सिखा छ, व्यसना क नाम मिलते हैं। पाठ इस प्रकार है—ततेण स चिलाण दासचेडे अणोदट्ठिए अणि वारिए सच्छद्दमई सइस्पायारी मज्झमगी, चोज्जमगी, मसपसगी, जूपप्पसगी, वयापसगी, परदारप्पसगी जाए यावि होत्था।

अर्थ—इसक बाद उस चिलात दासपुत्र का अकाये में प्रवृत्त होने से कोई राकने वाला और मना करन वाला न था इसलिये स्वच्छ दमति एवं स्वच्छदाचारी हाकर वह मदिरा, चारी, मांस, जूआ, चंदया एवं परस्त्री में विशेष आसक्त हो गया।

बृहत्संघ मूत्र प्रथम चण्डो ने भाग्य म राजा के सात व्यसन दिये हैं जिनमें से चार उपरोक्त सात व्यसनो में से मिलते हैं एवं अन्तिम तीन विशेष हैं। भाग्य की गाथा यह है—

इत्थी जूय मज्झ मिगन्ध, वयणे तथा पञ्चमया य।

दुट्ठकम्मन्त मत्थस्म दूमण सुत्त वसणाड ॥ ६४० ॥

भावार्थ—स्त्री, जूआ, मदिरा, शिकार, रचन की उठोरता, दुष्ट की सत्ता तथा अर्थ उत्पन्न करना ये सात दास दंड भेद इस चारों उपायों का दूषित करना—ये सात व्यसन हैं।

(१६) प्रश्न—लाभ म अधकार नितने कारणों से होता है ?

उत्तर—म्यानाम मूत्र ४ पाँचे पाणो के तीसरे चण्डो म लोह म अधिकार होत के बार कारण बतलाये हैं जिन—

चउहि ठाणोहि लोगघयार सिया, तजटा-अरन्तेहि चोन्निज्जमाणेहि, अरहतपन्नत्ते धम्मो चोन्निज्जमाणे, पुत्तगते चोन्निज्जमाणे, जायतेथे चोन्निज्जमाणे।

चार म्याना स अधिकार होता है—(१) अर्हत भगवान् पाति

च्छेद (२) अर्थात् रूपिण धर्म का विच्छेद (३) पूर्व ज्ञान का विच्छेद और (४) अग्नि का विच्छेद ।

पहले के तीन म्यान भाव अपकार के कारण हैं। ज्ञान के विच्छेद उत्पात रूप होने में दुष्प्रत्यक्ष का भोक्तृत्व का जा सकता है। अग्नि के विच्छेद में नो दुष्प्रत्यक्ष का भोक्तृत्व हो है।

(—) (२०) प्रश्न-अजीर्ण कितने प्रकार का है ?

उत्तर-अजीर्ण चार प्रकार के हैं— (१) ज्ञान का अजीर्ण (२) तप का अजीर्ण (३) क्रिया का अजीर्ण (४) अन्न का अजीर्ण विमृचिना का अजीर्ण । तप का अजीर्ण तप और चौथा अजीर्ण अजीर्ण है, अजीर्ण के चार प्रकार के अजीर्ण बताये हैं। नैमिषि-

अजीर्ण तपस क्रोधो, ज्ञानादीनामृच्छि ।

परतसि क्रियाजीर्ण भोजार्जि विमृचिना ॥

भावार्थ-तप का अजीर्ण क्रोध है और ज्ञान का अजीर्ण है। क्रिया का अजीर्ण विमृचिना है। (२१) प्रश्न-वात् के कितने प्रकार हैं और वात् के लक्षण क्या हैं ? किसके साथ करना चाहिये ?

उत्तर-वात् के तीन प्रकार हैं- शुष्कवात्, श्लेष्मवात्, पित्तवात् ।

शुष्कवात्-अभिमानि, अथ स्वभाव के लक्षण हैं। रहित पुरुष के साथ वात् करना शुष्कवात् है। अभिमानि अपनी हार नहीं मानता और स्वभाव का गौरव पर धारणा करने लगता है, धर्मद्वेष्टी निरुत्तर का मान का भी मूल्य धर्म स्वीकार नहीं करता पर अविद्वेष्टी पुरुष के साथ वात् करने से कोटि मतलब ही हल नहीं होता। इन लोगों के वात् करने से वात् का असर ही योग्य सिद्ध नहीं होता। मित्र के साथ वात् करना है। यही वात्

है कि इस वाद का नाम शुष्कवाद रखा है। विजय होने पर इस वाद में अतिपात आदि दोषों को सम्भावना है एवं पराजय होने पर प्रवचन की लज्जा होगी है। इस तरह प्रत्येक दृष्टि से यह वाद सामान्य में अनर्थ बढ़ाने वाला है।

प्रियाङ्गु—यश एवं धन चाहता वाला, हीन एवं असुखी मनुष्य वृत्ति वाला व्यक्ति के साथ वाद करना प्रियाङ्गु है। इसमें प्रतिवादी विजय के लिये दल जाति (दूषणाभास) आदि का प्रयोग करता है। तत्परयत्ता के लिये नीतिपूर्वक ऐसा वाद में विजय प्राप्त करना सुलभ नहीं है। जिस पर भी यदि यह जीत जाता है तो स्वार्थ भ्रष्ट हान के कारण सामने वाला शाक करने लगता है अथवा वाणी से टूट करता है। तत्परयत्ता मुनियों ने इसमें परलोक के विघातक अन्तराय आदि अनेक दोष देखे हैं। यही कारण है कि वाद के प्रयोजन से विरहीत समझ कर इसका विनाश नाम रखा गया है।

धर्मवाद—कीर्ति, मन आदि चाहने वाला, अपने सिद्धान्त के जानकार, बुद्धिमान एवं मध्यमवृत्ति वाले व्यक्ति के साथ तत्त्व निर्णय के लिये वाद करना धर्मवाद है। प्रतिवादी पर हाक भीड़ होता है, लौकिक फल की उस इच्छा नहीं होती, इस लिये वह वाद में युक्ति मग्न रहता है। मध्यमवृत्ति वाला हान में उसे सरलता पूर्वक समझाया जा सकता है। वह अपने दर्शन को जानता है एवं बुद्धिशील होता है इसलिए वह अपने मत के गुण जोड़ा का अच्छी तरह समझ सकता है। ऐसा वाद में विजय लाभ होने पर प्रतिवादी सत्य धर्म स्वीकार करता है। वाणी की हार होने पर उसका अतत्त्व में तत्त्व बुद्धिरूप मोह नष्ट हो जाता है।

साधु का धर्मवाद ही करना चाहिये। शुष्कवाद एवं प्रियाङ्गु में उसे भाग न लेना चाहिये। उस अपवाद से समय पड़ने पर दश

काल पत्र शक्ति का विचार कर साधु प्रवचन के गौरव की रक्षा के लिये अन्य वाद का भी आश्रय ले सकता है। पचकल्पचूणि में बतलाया है कि साधु को मभीगी साधु एवं पासत्ये आदि के साथ निष्कारण वाद न करना चाहिये। साध्वी के साथ वाद करना तो साधु के लिये कर्तव्य माना है।

(अष्टकप्रकरण १० वा वादाष्टक) (उत्ताध्ययन कमलरत्नमोषध्यादशति अ १० कथा १)

बाईसवां बोल संग्रह

६१६-धर्म के विशेषण बाईस

साधुधर्म में नीचे लिखी बाईस बातें पाई जाती हैं—

- (१) नेत्रलिप्रशुभ-साधु का सच्चा धर्म सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया है। (२) अद्विसाक्षक्षण-धर्म का मुख्य चिह्न अद्विमा है। (३) मत्प्रातिष्ठित-धर्म का अभिष्टान अर्थात् आधार सत्य है। (४) त्रिनयमूल-धर्म का मूल कारण त्रिनय है अर्थात् धर्म की प्राप्ति त्रिनय से होता है। (५) ज्ञान्तिप्रदान-धर्म में ज्ञान प्रधान है। (६) अद्विरण्य सुवर्ण-साधुधर्म परिग्रह से रहित होता है। (७) उपशमप्रभव-अच्छी तथा पुरी प्रत्यक्ष परिस्थिति में शान्ति रखने से धर्म प्राप्त होता है। (८) नवव्रतचर्यगुप्त-साधु धर्म पालने वाला सभी प्रकार से व्रतचर्य का पालन करता है। (९) अपचमान-साधु धर्म का पालन करने वाले अपने लिए रसोई नहीं पकाते। (१०) भिक्षाट्टितिक-साधु धर्म का पालन करने वाले अपनी आभारिका भिक्षा से चलाते हैं। (११) कुन्तिगन्धल-साधु धर्म का पालन करने वाले आहार आदि की सामग्री उतनी ही अपने पास

रखते हैं जिसका व भोजन कर सक। आगे के लिए उचारर कुछ गहा रखत। (१२) निरग्रिगरर—भाजन या तापने आदि क्रिमा भी प्रयाजन के लिए व अग्रि का सहारा नहीं लेते। अथवा निरग्रिम्परण अर्थात् अग्रि का रुभा म्परण न करने वाले होत ह। (१३) सप्रज्ञालित—साधु धर्म सभी प्रकार के पाप रूपी मैल स रहित जाता है। (१४) त्यक्तदाप—साधु धर्म म रागादि दोषों का सर्वथा परिहार होता है। (१५) गुणग्रहिक—साधु धर्म में गुणों स अनुराग किया जाता है। (१६) निर्विकार—इसमें इन्द्रिय विकार नहा होते। (१७) निवृत्तिलक्षण—सभी सासारिक कार्यों से निवृत्ति साधु धर्म का लक्षण है। (१८) पञ्चमहाव्रतयुक्त—यह पाच महाव्रतों ॥ युक्त है। (१९) असन्निधिसञ्चय—साधु धर्म मन किसी प्रकार का लगाव होता है न सञ्चय अर्थात् धन धान्य आदि का संग्रह। (२०) अतिसदादी—साधु धर्म म किसी प्रकार का विस-याद अर्थात् असत्य या राखा नहा होता। (२१) समारपारगामी-य समार सागर मे पार उतारने वाला है। (२२) निर्वाणग मनपयसाग फल—साधु धर्म का अन्तिम प्रयोजन मोक्षप्राप्ति है।

(धम-गद २ म धरार यलि प्रतिकमण पाक्षिगदुत्र)

६२०—परिपह बाईस

आपत्ति आन पर भी समय में स्थिर रहने के लिए तथा कर्मों की निजरा व लिए जो शारीरिक तथा मानसिक कष्ट साधु साधिका को सहने चाहिए उन्हे परिपह कहते हैं। ये बाईस हैं—

(१) नुगधरिपह—भूख का परिपह। समय की मर्यादानुसार निर्दोष आहार न भिन्न पर मुनियों को भूख का कष्ट सहना चाहिए, किन्तु मर्यादा का उल्लंघन न करना चाहिए।

(२) पिपासा परिपह—प्यास का परिपह।

(३) ग्रीत परिपह—ठंड का परिपह।

(४) उष्ण परिपह—गरमी का परिपह ।

(५) दशमशत परिपह—ढाँस और मञ्जरा का परिपह । खटमल, जूँ, चींटी वगैरह का कष्ट भी उसी परिपह में आ जाता है ।

(६) अचेत परिपह—आयुष्यक वस्त्र न मिलने से होने वाला कष्ट ।

(७) अरति परिपह—मनमें अरति अर्थात् उदासी से होने वाला कष्ट । स्वीकृत मार्ग में कठिनाइयों के आने पर उसमें मन न लगने और उत्तर मति अरति उत्पन्न हो तो धैर्यपूर्ण उसमें मन लगाते हुए अरति का दूर करना अरति परिपह है ।

(८) स्त्री परिपह—स्त्रियाँ द्वारा होने वाला कष्ट ।

(९) चर्या परिपह—ग्रामनगर आदि में बिहार में होने वाला कष्ट ।

(१०) वैधेयिकी परिपह—सज्जाय आदि के करने की भूमि में किसी प्रकार का उपद्रव होने पर मालूम पड़ने वाला कष्ट ।

(११) शय्यापरिपह—रहने के स्थान अथवा सस्तारक की प्रतिकूलता से होने वाला कष्ट ।

(१२) आक्रोश परिपह—किसी के द्वारा धमकाए या फटकारे जाने पर दुर्बचनों से होने वाला कष्ट ।

(१३) वस्त्र परिपह—लकड़ो आदि में पीटे जाने पर होने वाला परिपह ।

(१४) याचना परिपह—भिक्षा माँगने में होने वाला परिपह ।

(१५) अलाभ परिपह—उस्तु व न मिलने पर होने वाला परिपह ।

(१६) रोग परिपह—रोग के कारण होने वाला परिपह ।

(१७) तृणस्पर्श परिपह—चिड़ाने के लिये कृत्रिम होने पर तिनका पर सोते समय या मार्ग में चलते समय तृण आदि के पैर में चुभ जाने से होने वाला कष्ट ।

(१८) जल परिपह—शरीर और वस्त्र आदि में चाहे जितना मीठा लगे किन्तु उद्वेग को प्राप्त न होना तथा स्नान की इच्छा न करना जल (मल) परिपह कहलाता है ।

(१६) सत्कारपुरस्कार परिषद—जनता द्वारा मान पूजा होने पर इर्षित न होते हुए समभाव रखना, गर्व म पदकर समय में दोष न आने देना तथा मानपूजा के अभाव में खिन्न न होना सत्कार पुरस्कार परिषद है।

(२०) प्रज्ञापरिषद—अपने आप विचार करके किसी कार्य को करना प्रज्ञा है। प्रज्ञा होने पर चसका गर्व न करना प्रज्ञापरिषद है।

(२१) अज्ञान परिषद—अज्ञान के कारण होने वाला कष्ट।

(२२) दर्शनपरिषद—सम्यग्दर्शन के कारण होने वाला परिषद। दूसरे मतवालों की श्रद्धा तथा आदर का देखकर भी अपने मत में दृढ़ रहना दर्शनपरिषद है।

(नमोवाचा २२ वा) (उपाध्यायन अन्वयन) (मूलाध्याय ३ अ २ उद्देश)
(प्रचनमारोद्धा ८६ वा द्वा (तत्पार्थागम भाष्य अध्याय सूत्र ८)

६२१— निग्रहस्थान बाईस

अपने पक्ष की सिद्धि न कर सकने के कारण वादी या प्रतिवादी की हार हो जाना निग्रह कहलाता है। जिन कारणों से निग्रह होता है उन्हें निग्रहस्थान कहते हैं। गौतम प्रणीत न्याय सूत्र (१०-१६) में प्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति को निग्रहस्थान कहा है। प्रतिपत्ति का अर्थ है वादी या प्रतिवादी का घमरा कर उल्टी सुल्टी बात करने लग जाना। अपने मत के विरुद्ध अथवा परस्पर असंगत बात करना। दोष वाले हेतु को सच्चा हेतु और मिथ्या दाप का सच्चा दोष समझने लगना। अप्रतिपत्ति का अर्थ है वादी या प्रतिवादी द्वारा अपने कर्तव्य का भूल जाना। शास्त्रार्थ करने वालों का कर्तव्य होता है कि प्रतिपत्ति मिस युक्ति में अपने पक्ष को सिद्ध करे उसमें दोष निजाले और अपनी युक्ति में प्रतिपत्ति द्वारा निजाले गए दोष का उद्धार करें। यदि वादी या प्रतिवादी में से कोई अपने इस कर्तव्य का पालन न करे

तो वह हार जाता है, क्योंकि बाद करने वाला दोतरह से हारता है—जो उसे करना चाहिए उसे न करने से अथवा उन्टा करने से। पहली दशा में अप्रतिपत्ति है और दूसरी में विप्रतिपत्ति।

हेमचन्द्राचार्य ने प्रमाणमीमांसा में सामान्यरूप से पराजय को ही निग्रहस्थान कहा है।

निग्रहस्थान आईस हैं—(१) प्रतिज्ञाहानि (२) प्रतिज्ञान्तर (३) प्रतिज्ञाविरोध (४) प्रतिज्ञासन्यास (५) हेतुन्तर (६) अर्थान्तर (७) निर्वर्त्यक (८) अप्रतिज्ञातार्थ (९) अप्रतिज्ञाक (१०) अपास्त काल (११) न्यून (१२) अधिक (१३) पुनरुक्त (१४) अननुभाषण (१५) अज्ञान (१६) अप्रतिभा (१७) विशेष (१८) मतानुज्ञा (१९) पर्यनुयोज्योपेक्षण (२०) निरनुयोज्यानुयोग (२१) अपसिद्धान्त (२२) हेतुभास।

इसमें अननुभाषण, अज्ञान, अप्रतिभा, विशेष, मतानुज्ञा और पर्यनुयोज्योपेक्षण ये अप्रतिपत्ति और बाकी विप्रतिपत्ति के हैं।

(१) प्रतिज्ञाहानि—अपने दृष्टान्त में विरोधी के दृष्टान्त का धर्म स्वीकार कर लेना प्रतिज्ञाहानि है। जैसे—वादी ने कहा 'शब्द अनित्य है, क्योंकि इन्द्रिय का विषय है जैसे घट।' प्रतिवादी ने इस का खण्डन करने के लिए कहा 'इन्द्रियों का विषय तो घटन्य (जाति) भी है लेकिन वह नित्य है'। इससे वादी का पक्ष गिर गया लेकिन वह सीधे हार न मानकर कहता है—'क्या हुआ घट भी नित्य रहे' यह प्रतिज्ञाहानि है क्योंकि वादी ने अपने अनित्यत्व पक्ष को छोड़ दिया है।

(२) प्रतिज्ञान्तर—प्रतिज्ञा के खण्डित होने पर पहली प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए दूसरी प्रतिज्ञा करना प्रतिज्ञान्तर है। जैसे—उपर्युक्त अनुमान में प्रतिज्ञा के खण्डित हो जाने पर कहना कि शब्द तो घट के समान असंयोग है, इसीलिए उसके समान अ

नित्य भी है। यहाँ शब्द को असर्वगत कहकर दूसरी प्रतिज्ञा की गई है। लेकिन इसमें बदली प्रतिज्ञा में आप पूर्ण व्यवहार रूप दोष का परिहार नष्ट होना।

(३) प्रतिज्ञाविरोध—प्रतिज्ञा और हेतु का परस्पर विरोध होना प्रतिज्ञाविरोध निग्रहस्थान है। जैसे—गुण द्रव्य से भिन्न है क्या कि द्रव्य जुटा मालूम नहीं होता। जुदा मालूम न होना से अभिप्राय सिद्ध होता है न कि भिन्नता। इसका विरुद्ध हेतुभास में भी समावेश किया जा सकता है।

(४) प्रतिज्ञा सन्यास—जिसी बात को कहकर उसका स्वयं अपलाप कर देना प्रतिज्ञासन्यास है। जैसे—जिसी बात को कह कर बाद में कहना 'यह मैंने कहा था'।

(५) हेतुवन्तर—हेतु से खण्डित हो जाने पर उसमें कुछ जोड़ देना हेतुवन्तर है। जैसे—शब्द अनित्य है, क्योंकि इन्द्रिय का विषय है। यहाँ घटत्व से दोष आया, क्योंकि वह इन्द्रियों का विषय होना पर भी नित्य है। इस दोष को हटाने के लिए हेतु का उदाहरण दिया कि सामान्य वाला दाढ़र या इन्द्रियों का विषय हो। घटत्व स्वयं सामान्य है किन्तु सामान्य वाला नहीं है। यदि इस प्रकार हेतु में त्रुटि होती रहे तो हेतु का त्याग यहाँ पर न दिखाया जा सकता। दोष दिखाते ही उसमें विशेषण जोड़ दिया जाएगा।

(६) अर्थान्तर—प्रकृतविषय (शास्त्रार्थ से विषय) से सम्बन्ध न रखने वाली बात करना अर्थान्तर है। जैसे—बादलो ने कोई हेतु दिया। उसका खण्डन नहीं सकन पर प्रतिवादी कहने लगा—हेतु किम भावा का शब्द है किस धातु से निकला है? इत्यादि।

(७) निरर्थक—अर्थ रहित शब्दों का उच्चारण करने लगना निरर्थक है जैसे—शब्द अनित्य है क्योंकि क, ख, ग, घ, ङ है जैसे—च, छ, ज, झ, ञ इत्यादि।

(८) अविज्ञातार्थ—ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कि उनका अर्थ तीन बार कहने पर भी प्रतिवादी तथा सभ्यों में कोई भी न समझ सके अविज्ञातार्थ है। जैसे—जङ्गल के राजा के आकार वाल के स्वाद्य के शत्रु का शत्रु यहाँ है। जङ्गल का राजा शेर, उसके आकार वाला रिक्ताव, उसका स्वाद्य मृपक, उसका शत्रु सर्प, उसका शत्रु मोर।

(९) अपार्थक—पूर्यापर सम्बन्ध को छोड़कर अदृष्ट वद करना अपार्थक है। जैसे—कलकत्ते में पानी परसा, कौआ के दाँत नहीं होते, उम्बई उड़ा शहर है, यहाँ दम घुन लागे हुए हैं, मेरा फोट रिगड गया इत्यादि। यह एक प्रकार का निरर्थक ही है।

(१०) अप्राप्तकाल—प्रतिज्ञा आदि का ऐमिलसिले प्रयोग करना।

(११) पुनरुक्त—अनुवाद के बिना शब्द आर अर्थ का फिर कहना।

(१२) अननुभाषण—वादी ने किसी बात को तीन बार कहा परिपक्ष ने उस समझ लिया, फिर भी यदि प्रतिवादी उसका अनुवाद न कर सके तो यह अननुभाषण है।

(१३) अज्ञान—वादी के वक्तव्य को सभा समझ जाय किन्तु प्रतिवादी न समझ सके तो अज्ञान नाम का निग्रहस्थान है।

(१४) अप्रतिभा—उत्तर न मूकना अप्रतिभा निग्रहस्थान है।

(१५) पर्यनुयोज्योपेक्षण—प्रियन्ती के निग्रहप्राप्त होने पर भी यह न करना कि तुम्हारा निग्रह हो गया है, पर्यनुयोज्योपेक्षण है।

(१६) निरनुयोज्यानुयोग—निग्रहस्थान में न पड़ा हो फिर भी उनका निग्रह मतलाना निरनुयोज्यानुयोग है।

(१७) विक्षेप—अपने पक्ष को कमजोर देखकर बात को उड़ा देना विक्षेप है। जैसे—अपनी हार होनी देखकर कहने लगना, अभी मुझे साम है फिर देखा जायगा आदि। किसी आकस्मिक घटना से अगर विक्षेप हो तो निग्रहस्थान नहीं माना जाता।

(१८) मतानुष्ठा—अपने पक्ष में दाप स्वीकार करके पक्षपक्ष में भी यही दोष बतलाना मतानुष्ठा है जैसे—यद कहता कि यदि हमारा पक्ष में यह दोष है तो आपरा पक्ष में भी है।

(१९) न्यून—अनुमान व लिख प्रतिष्ठा आदि जितने अर्थों का प्रयोग करना आवश्यक है उससे कम अर्थ प्रयोग करना न्यून है।

(२०) अधिक—एक हेतु से मा व की सिद्धि हो जाने पर भी अधिक हेतु तथा दृष्टान्त का प्रयोग करना अधिक है।

(२१) अपसिद्धान्त—स्वीकृत सिद्धान्त के विरुद्ध पात कहना अपसिद्धान्त है।

(२२) हेत्वाभास—असिद्ध, विरुद्ध, अनैरान्तिक आदि त्रुटि वाले हेतु का प्रयोग करना हेत्वाभास निग्रहस्थान है।

(याव सुत्र म ४ भा १) (प्रमाणमामाना २ भा १ भा ३४ सूत्र) (न्यायप्रवाह)

तेईसवों बोल संग्रह

६२२-भगवान् महावीर स्वामी की चर्या विषयक गाथाएँ तेईस

आचाराङ्ग सूत्र के नव अध्यायन का नाम उपधानश्रुत है। उस में भगवान् महावीर की विहार तथा चर्या का वर्णन है। उसमें प्रथम उद्देश में तेईस गाथाएँ हैं, जिनका भावार्थ नीचे निम्ने अनुसार है—

(१) सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामी से कहते हैं—हे जन्तु ! मैंने जैसा सुना है वैसे ही कहता हूँ। श्रमण भगवान् महावीर ने मेमन्त श्रुत में दीक्षा लेकर तत्काल विहार कर लिया।

(२) दीक्षा लेते समय इन्द्र ने भगवान् को दण्डाय नाम का यज्ञ दिया था किन्तु भगवान् ने यह कभी नहीं सोचा कि मैं इस

गीतकाल में पहुँचा। यावज्जीवन परिपक्वों को सन्न करने वाले भगवान् ने दूसरे तीर्थंकरों के शिवाज के अनुसार इन्द्र के द्विष द्रुप वस्त्र को केवल धारण कर लिया था।

(३) गीता लते समय भगवान् के शरीर में बहुत से सुगन्धित पुष्प लगाए गए थे। उनसे आकृष्ट होकर अमर आदि बहुत से जन्तु आकर भगवान् के शरीर में लग गए और उनके रक्त तथा मांस को चूमने लगे।

(४) इन्द्र द्वारा द्विष गण वस्त्र को भगवान् ने लगभग नष्ट कर दिया तब अपने स्फन्त्र पर धारण किया। इसके बाद भगवान् वस्त्र रहित हो गए।

(५) भगवान् मातृधान होकर पुरुष प्रमाण मार्ग का देखकर ईशानमिति पूर्वक चक्रते थे। उस समय छोटे छोटे सातक उन्ह देखकर डर जाते थे। वे सब इकट्ठे होकर भगवान् की गकड़ी तथा धूम आदि से घाते और स्वयं रोने लगते।

(६) यदि भगवान् को कहीं गृहस्थों वाला समिति में रहना पड़ता और स्त्रियाँ उनसे प्रार्थना करती तो भगवान् उन्ह मोक्षमार्ग में वाघक जानकर मैथुन का सेवन नहीं करते थे। आत्मा का वैराग्य मार्ग में लगा धर्म-दान और श्रुत याग में लीन रहने में।

(७) भगवान् गृहस्थों के साथ मिलना जुटना छोड़कर भक्ति ध्यान में मग्न रहते थे। यदि गृहस्थ कुछ पूछने या नीतिना भोग्य व अपने मार्ग में चले जाते। इस प्रकार भगवान् सरला स्वभाव से मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होते थे।

(८) भगवान् की कोई प्रशंसा करना मोक्ष मार्ग में वाघक नहीं होता था। इसी प्रकार जो अनार्य उन्ह उन्ह आदि से घाते थे, वालों को खींचकर बध्ने देते थे, बात पर भी उन्ह नहीं करते थे।

(९) मोक्षमार्ग में पराक्रम करने द्रुप परामर्शित महावीर जगन्म

कठोर तथा दूसरों द्वारा असह्य परिपक्व को भी कुछ नहीं गिनते थे। इसी प्रकार रथाल, गज, गान दण्डयुद्ध, मृष्टियुद्ध आदि की बातों को मुनकम उल्लेख नहीं होते थे।

(१०) तृतीय समय प्राप्त पुत्र श्रमण भगवान् महावीर यदि स्त्रिया को परस्पर कामकथा में लीन देखते तो वहाँ भी राग द्वेष रहित होकर सम्यग्भाव धारण करते। इन तथा दूसरे अनुकूल और प्रतिकूल भयकर परिपक्व की परमाह्वान विना ज्ञात पुत्र भगवान् समय में प्रवृत्ति करते थे।

(११) भगवान् ने वीक्षा लन म दो वर्ष पहले ठंडा (कच्चा) पानी छोड़ दिया था। इस प्रकार दो वर्ष स अचित्त जल का सेवन करते हुए तथा पशुत्व भावना भाते हुए भगवान् ने कषायों को शान्त किया और सम्यग्भाव भाव स प्रवृत्त हो वीक्षा शरण कर ली।

(१२-१३) भगवान् महावीर पृथ्वी, जल, अग्नि वायु और जैवाल धीज आदि उनस्पनिकाय तथा असकाय को चेतन जानकर उनकी हिंसा का परिहार करते हुए विचरते थे।

(१४) अपने अपने कर्मानुसार स्थावर जीव अस रूप से उत्पन्न होते हैं और अस स्थावर रूप से उत्पन्न होते हैं, अथवा सभी जीव अपने अपने कर्मानुसार विविध योनियों में उत्पन्न होते हैं। भगवान् समार को इस विचित्रता पर विचार किया करते थे।

(१५) भगवान् महावीर ने विचार कर देखा कि अज्ञानी जीव द्रव्य और भाव उपधि के कारण ही कर्मों से बँधता है। इसलिए भगवान् कर्मों को जानकर कर्म तथा उनके हेतु पाप का त्याग करते थे।

(१६) बुद्धिमान् भगवान् ने दो प्रकार के कर्मों (ईर्याप्त्यय और साम्परायिक) को तथा हिंसा एव योग रूप उनके आने के मार्ग को जानकर कर्म नाश के लिये समय रूप उत्तम क्रिया का बताया है।

(१७) पवित्र अहिंसा का अनुसरण करने भगवान् ने अपनी

आत्मा तथा दूसरों को पाप मपहने से रोका । भगवान् ने स्त्रियों को पाप का मूल बनाकर छोड़ा है, इसलिए वास्तव में वे ही परमार्थदर्शी थे ।

(१८) भ्रातृकर्म आदि से दूषित आहार को कर्मबन्ध का कारण समझ कर भगवान् उसका सत्ता नहीं करते थे । पाप क सभी कारणों का छानकर वे शुद्ध आहार करते थे ।

(१९) वन वस्त्र का सेवन करते थे और न पात्रर्म भोजन करते थे । अर्थात् भगवान् वस्त्र और पात्र रक्षित रहते थे । अपमान की परवाह बिना वे रसोईघरों में अन्नीनभार से आहार की याचना क लिए जाते थे ।

(२०) भगवान् नियमित अशन पान काम में लाते थे । रस म भासक्त नहीं होते थे, न अच्छे भोजन के लिए प्रतिज्ञा करते थे । आश्व में तृण आदि पद जाने पर उसे निकालते न थे और किसी अग में रुजली होने पर उस रुजलाते न थे ।

(२१) भगवान् विहार करते समय इतर उधर या पीछे अल्प अर्थात् नहीं देखते थे । मार्ग म अल्प अर्थात् नहीं चोलते थे । मार्ग की देखते हुए वे जयणा पूर्वक चले जाते थे ।

(२२) दूसरे वर्ष आधी शिशिर ऋतु बीतने पर भगवान् ने इन्द्र द्वारा दिए गए वस्त्र को छोड़ दिया । उस समय वे बाहु सीधे रख कर विहार करते थे अर्थात् सर्दी के कारण बाहुओं को न डकड़ा करते थे और न कन्धों पर रखते थे ।

(२३) इस प्रकार मतिमान् तथा महान् निरीह (इच्छा रहित) भगवान् महावीर स्वामी ने अनेक प्रकार की समयविधि का पालन किया है । कर्मा का नाश करने के लिए दूसरे मुनियों को भी इसी विधि के अनुसार प्रवृत्त करना चाहिए ।

६२३-साधु के लिए उतरने योग्य तथा अयोग्य स्थान तेईस

आसराय मूत्र ४ द्वितीय शुक्लरत्न, प्रथम मूला, द्वितीय अ
वयन, द्वितीय उज्ज्वल म ११ प्रकार की क्रिया वाली वसतियों
पताई गई ४ । ११ प्रकार हैं—

कालाटक्रमुचट्टाण अभिरुता येय अणभिरुता ४ ।

यज्जा य महायज्जा माचज्जा महप्पविरिआ य ॥

अर्थात् (१) कालाटक्रमुचट्टाण (२) उपस्थानक्रिया (३)
अभिरुतान्तक्रिया (४) अनभिरुतान्तक्रिया (५) चर्यक्रिया (६)
महाचर्यक्रिया (७) मायक्रिया, (८) महामायक्रिया और
(९) अशक्रिया—यसनि ४ इस प्रकार ११ भेद हैं इनमें से अभि
रुतान्तक्रिया और अशक्रिया वाली वसतियों में साधु को रहना
कल्पता है, बाकी ग नही । इसका स्वार्थ गाचे तिरिसे अनुसार है—

(१) कालाटक्रमुचट्टाण—गायताय (गौर से साठ मुना
फिरों के ठहरने के निष जना हुआ स्थान) आगमागार (पगीचे
में गंगा हुआ मकान) पयावसथ (मठ) आदि स्थानों में जाकर जो
साधु मासस्व या चतुर्मास कर चुके हैं उनमें ३ फिर मासस्व
न करे । यदि काट साधु उन स्था में में मासस्व या चतुर्मास
करके फिर वह ठग रहे तो कालाटक्रमुचट्टाण दोष होता है और
यह स्थान कालाटक्रमुचट्टाण वाली वसति कहा जाता है ।
साधु को इसमें ठहरना उदा कल्पता ।

(२) उपस्थानक्रिया—उपरतिजे स्थान में मासस्व या च
तुर्मास करके वहां उसमें तुष्ट या तिष्ट समय दूसरी ज
गह रिताए रिग साधु फिर उसी स्थान में आकर ठहर गये

तो वह स्थान उपस्थापित किया जायक जेवना वाला होता है। साधु को वहाँ ठहरना पड़े। सम्पत्ता।

(३) अभिक्रान्तक्रिया—ससार में प्रवृत्त से गृहस्थ और स्त्रियाँ भोजन करते हैं। उन्हें मुनि के साधारण का आचार मानना पड़ेगा। मुनि का दावा देने से महाफल होता है, उस ज्ञान पर उपासी देना श्रद्धा और रुचि होनी है। उन्हीं श्रद्धा त आर्यस्य श्रमण, ज्ञान, आधि, दीन तथा भाव चाण आदि के रहने के लिए प्रवृत्त मकरात बनवाते हैं। जेसकि—

(१) तोहार के कारखाने (२) दालघासी राजु के ओरडे (३) देवस्था (४) गभागृह (५) पानी पिलान की प्याउ (६) टूकाने (७) मालगुजरी के गादाम (८) रव आदि गतारी स्थान के स्थान (९) पानगाला अर्थात् रव आदि ज्ञान के स्थान (१०) चूना बनाने के कारखाने (११) दर्भ के कारखाने (१२) चर्म अर्थात् चमड़े के मड़ी हुई मजदूर स्थितियाँ बनाने के कारखाने (१३) बल्लरु अर्थात् काला आदि बनाने के कारखाने (१४) कौयले बनाने के कारखाने (१५) लकड़ी के कारखाने (१६) वनस्पति के कारखाने (१७) जंगल में जो हुए मरान (१८) मूने घर (१९) पनाह पर जो हुए घर (२०) गुणा (२१) शान्तिरुम करने के लिए पनाह में वन हुए स्थान (२२) पत्थर के वन हुए मण्डप (२३) भवनगृह अर्थात् मंगले।

ऐसे स्थानों में यदि चरक ब्राह्मण आदि पहले यादर उत्तर जायें तो प्राण में जेन साधु उत्तरमस्त है। यह स्थान अभिक्रान्त क्रिया वाली वसति कहा जाता है। इसमें साधु ठहर सकता है।

(४) अनभिक्रान्तक्रिया—यदि उपर लिखे राजुमार श्रमण, ब्राह्मण आदि के लिए पनाह गई वसतियाँ पहले चरक ब्राह्मण आदि न उत्तरें हैं तो यह वसति अनभिक्रान्तक्रिया दाण वाली

होती है। उसमें उतरना साधु को नहीं कल्पता।

(५) उर्ज्यक्रिया—यदि ऊपर लिखी वसतिथी को साधु अपना आचार जानने वाला गृहस्थ अपने लिए बनवाव किन्तु उन साधुओं को देकर अपने लिए दूसरी बनवा लेवे। इस प्रकार साधु को ऐसा हुआ अपने लिए नई नई वसतिथी बनवाता जाता तो वे सब वसतिथी उर्ज्यक्रिया वाली होती हैं। उनमें ठहरना साधु का नहीं कल्पता।

(६) महाउर्ज्यक्रिया-भ्रमण भ्रातृण आदि ४ लिए बनाए गए मकान में उतरने से महाउर्ज्य क्रिया दोष आता है और वह महाउर्ज्यक्रिया वाली वसति माना जाता है। इसमें भी साधु को उतरना नहीं कल्पता।

(७) सावग्रक्रिया—यदि कोई भोला गृहस्थ या स्त्री भ्रमण के निमित्त मकान बनावे तो उसमें उतरने से सावग्रक्रिया दोष लगता है। यह वसति सावग्रक्रिया वाली होती है। साधु को यह उतरना नहीं कल्पता। भ्रमण शब्द स पौर्व प्रसार के साधु लिए नहीं है—निर्ग्रंथ (जैन साधु), शास्त्र (गौड़), तापस (भगवान् तपस्वी), गेरूक (भगवें कपडा बाल), आजीवक (गाशालक के साधु)।

(८) महासावग्रक्रिया—यदि गृहस्थ किसी विशेष साधु को लक्ष्य करके पृथ्वी आदि छहों कार्यों के आरम्भ से मकान बनाए और वही साधु उसमें आकर उतरे तो महासावग्रक्रिया दोष है। ऐसी वसति में उतरने वाला नाम मान से साधु है, वास्तव में वह गृहस्थ ही है। साधु को उसमें उतरना नहीं कल्पता।

(९) अन्धक्रिया—जिस मकान को गृहस्थ अपने लिए बनवा सधम की रक्षा के लिए अपने कल्पानुसार यदि साधु वहाँ जाकर उतरे तो वह अन्धक्रिया वाली अर्थात् निर्दोष वसति है। उसमें उतरना साधु को कल्पता है।

६२४-सूयगडांग सूत्र के तेईस अध्ययन

सूयगडांग सूत्र दूसरा अंग सूत्र है। इसके दो श्रुतस्फुट है। प्रथम श्रुतस्फुट के सोलह अध्ययन है और द्वितीय श्रुतस्फुट के सात अध्ययन है। तेईस अध्ययन के नाम इस प्रकार है—

(१) समया ययन (२) तैतालीयाध्ययन (३) उपसर्गा ययन (४) स्त्रीपरिज्ञाध्ययन (५) नरकविभक्त्य-ययन (६) श्रीमहावीर स्तुति (७) कुशीलपरिभाषा (८) वीर्याभ्ययन (९) धर्मा ययन (१०) समा ययन (११) मार्गा ययन (१२) समरसरणाभ्ययन (१३) याथातथ्याभ्ययन (१४) ग्रन्थाध्ययन (१५) भादानीयाभ्ययन (१६) गाथा ययन । (१७) पौण्डरीकाध्ययन (१८) क्रियास्थानाभ्ययन (१९) आहारपरिज्ञा ययन (२०) प्रत्याग्याना-ययन (२१) आचारश्रुताध्ययन (२२) आर्द्रता ययन (२३) नालन्दीया ययन ।

इसी ग्रन्थ के चौथे भाग में बोल न० ७७६ में ग्यारह अंग का विषय वर्णन है उसमें सूयगडांग सूत्र का विषय भी संक्षेप में दिया गया है।

६२५-क्षेत्र परिमाण के तेईस भेद

(१) सूक्ष्मपरमाणु—पुद्गल द्रव्य के सबसे छोटे अंश को, जिसका दूसरा भाग न हो सके, सूक्ष्मपरमाणु कहते हैं।

(२) व्यावहारिक परमाणु—अनन्तानन्त सूक्ष्म पुद्गला का एक व्यावहारिक परमाणु होता है।

(३) उसण्डसण्डिया—अनन्त व्यावहारिक परमाणुओं का एक उसण्डसण्डिया (उत्सृज्य श्लक्ष्णिका) नामक परिमाण होता है।

(४) सण्डसण्डिया—आठ उसण्डसण्डिया मिलने से एक सण्डसण्डिया (श्लक्ष्ण श्लक्ष्णिका) नाम का परिमाण होता है।

- (३) जू परेगु—आठ सप्तरमण्डिया का एक जू परेगु होता है।
 (६) तमरगु—आठ जू परेगु मिला पर एक तमरगु होता है।
 (७) रथरगु—आठ तमरगु मिला पर एक रथरगु होता है।
 (८) गालाग्र—आठ र गेगु मिला पर देवकुल उत्तरदुल के मनुष्यों का एक बालाग्र होता है।

(९) इयदु—उपारकुल व मनुष्यों के आठ बालाग्र मिला पर हरियत आर रम्यरुप व मनुष्यों का एक बालाग्र होता है।

(१०) हरिवर्ष रम्यरुप व मनुष्यों व आठ बालाग्र मिलाने पर नैमवत और हैरण्यवत व मनुष्यों का एक बालाग्र होता है।

(११) हैमवत और हैरण्यवत के मनुष्यों के आठ बालाग्र से पूर्व विद्ध और पश्चिमादिदेह के मनुष्यों का एक बालाग्र होता है।

(१२) पयविद्ध और पश्चिमविद्ध व मनुष्यों व आठ बालाग्र मिला पर भरत और ऐरवत के मनुष्यों का एक बालाग्र होता है।

(१३) तिला—भरत और ऐरवत के आठ बालाग्र मिलाने पर एक तिला (तीन) होती है।

(१४) त्रुका—आठ तिलाया की एक त्रुका होती है।

(१५) ययम य—आठ त्रुकाया का एक ययम य होता है।

(१६) अगल—आठ ययम य का एक अगल होता है।

(१७) पाट—द्वह अगला का एक पाट या पर होता है।

(१८) चित्ति—चारह अगला की चित्ति या तिलात होती है।

(१९) रत्ति—चारोस अगला की पद रत्ति (मृदा नथ) होती है।

(२०) बुद्धि—अटनालीस अगल की एक बुद्धि होती है।

(२१) दण्ड—अटनालीस अगल का एक दण्ड होता है। इसी को मनुष, युग, गणिका, अन्न या मुमलफहा जाता है।

(२२) गव्यति—दो हजार मनुष की गव्यति (सोम) होती है।

(२३) गोजन—चार गव्यति का एक गोजन होता है।

६२६-पाँच इन्द्रियों के तेईस विषय

श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुर्इन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनन्द्रिय इनके क्रमशः शब्द, रूप, रस, रस और स्पर्श विषय हैं। शब्द के तीन, रूप के पाँच, रस के दो, रस के पाँच और स्पर्श के आठ भेद होते हैं और ये कुल मिलाकर तेईस हैं। नाम ये हैं।

(१) श्रोत्रेन्द्रिय के तीन विषय—जीव शब्द, अजीव शब्द और मिश्र शब्द। (२) चक्षुर्इन्द्रिय के पाँच विषय—काला, लाला, नीला, पीला और सफेद। (३) घ्राणेन्द्रिय के दो विषय—सुगन्ध और दुर्गन्ध। (४) रसनेन्द्रिय के पाँच विषय—तीखा, रूखा, कपेला, खट्टा और मीठा। (५) स्पर्शनन्द्रिय के आठ विषय—वर्ण, मृदु, लघु, गुरु, स्निग्ध, रूक्ष, जीत और उष्ण।

पाँच इन्द्रियों के २४० विचार होते हैं। ये इस प्रकार हैं—

श्रोत्रेन्द्रिय के साठ—जीव शब्द, अजीव शब्द, मिश्र शब्द ये तीन शुभ और नाग अशुभ। नाग, पर राग और न पर द्वेष ये श्रोत्रेन्द्रिय के साठ विचार हैं।

चक्षुर्इन्द्रिय के साठ—ऊपर लिखे पाँच विषयों के सचित्त अचित्त और मिश्र के भेद सत्त्व और शुभ अशुभ के भेद से तीस। तीस पर राग और तीस पर द्वेष होने से साठ विचार होते हैं।

घ्राणेन्द्रिय के साठ—ऊपर लिखे दो विषयों के सचित्त, अचित्त और मिश्र के भेद सत्त्व। ये न राग और द्वेष के भेद से बारह भेद होते हैं।

रसनेन्द्रिय के साठ—चक्षुर्इन्द्रिय के समान हैं।

स्पर्शनन्द्रिय के उष्णानुरूप—आठ विषयों के सचित्त अचित्त और मिश्र के भेद सत्त्व। शुभ और अशुभ के भेद से अठ्ठातीस। ये अठ्ठातीस राग और द्वेष के भेद से उष्णानुरूप होते हैं।

इस प्रकार कुल मिलाकर २४० तिरकार हो जाते हैं।

(गणना १ सू ४७) (ठाणा ४ सू ३६०) (ठाणा ८ सू ५ ६)

(पाणना २३ वा पद २ उद्देश) (पञ्चम बाल ४ वा पद १० वा बोल)

६२७-गत उत्सर्पिणी के चौबीस तीर्थकर

गत उत्सर्पिणी काल में जम्बूद्वीप के भारत क्षेत्र में चौबीस तीर्थकर हुए थे। उनके नाम नीचे लिखे अनुसार हैं—

(१) केवलज्ञा (२) निर्वाणी (३) सागर जिन (४) महायश
(५) विमला (६) गायसुतेज (सर्वानुभूति) (७) श्रीधर (८) दत्त
(९) दामोदर (१०) सुतेज (११) स्वामिजिन (१२) शिवाशी
(सुनिमुत्त) (१३) सुमति (१४) शिवमति (१५) अराध (अस्ताग)
(१६) नाथनेमीश्वर (१७) अनिल (१८) गणोधर (१९) जिन
कृतार्थ (२०) धर्माश्वर (जिनश्वर) (२१) शुद्धमति (२२) शिव
धरजित (२३) स्यन्दन (२४) सन्प्रतिजिन

(प्रपञ्चमाराद्वार ७ वा द्वार)

६२८-ऐरवत क्षेत्र में वर्तमान अवसर्पिणी के चौबीस तीर्थकर

वर्तमान अवसर्पिणी में ऐरवत क्षेत्र में चौबीस तीर्थकर हुए हैं। उनके नाम नीचे लिखे अनुसार हैं—

१ चन्द्रानन २ सुचन्द्र ३ अमिसन ४ नदिसेन (आत्मसेन)
५ अपिदिम ६ प्रतधारी ७ श्यामचद्र (सोमचद्र) ८ युक्तिसेन
(दीर्घबाहु, दीर्घसेन) ९ अमितसन (शतायु) १० शिवसेन (सत्यसेन,
सत्यकि) ११ दवशर्मा (देवसेन) १२ निक्षिप्तशस्त्र (श्रेयास) १३
असञ्चर (स्वयञ्जन) १४ अनन्तक (सिद्धसेन) १५ उपशान्त १६
गुप्तिमन १७ अतिपार्थ १८ सुपार्थ १९ मरुदेव २० धर

२१ ज्यामकोष्ठ २२ अगिसेन (महासेन) २३ अग्निपुत्र २४ वारिसेन
समवायाग के टीकाकार कहते हैं कि दूसरे ग्रन्थों में चौसीसी
हैं। यह क्रम और तरह से भी मिलता है।

(समवायाग १ c) (प्रवचनमार्गद्वार ७ वा द्वार)

६२६-वर्तमान अवसर्पिणी के २४ तीर्थकर

वर्तमान अवसर्पिणी काल में भरतक्षेत्र में चौसीस तीर्थकर हुए
हैं। उनका नाम ये हैं—

(१) श्री ऋषभेश्वरस्वामी (श्रीआदिनाथस्वामी) (२) श्रीअ-
जितनाथ स्वामी (३) श्रीसंभवनाथ स्वामी (४) श्रीअभिनन्दन-
स्वामी (५) श्री सुमतिनाथ स्वामी (६) श्री पद्मप्रभस्वामी (७) श्री
सुपार्श्वनाथस्वामी (८) श्रीचन्द्रप्रभस्वामी (९) श्रीसुप्रियनाथस्वामी
(श्री पुण्ड्रितस्वामी) (१०) श्री गीतलनाथस्वामी (११) श्री श्रेष्ठा
गणनाथस्वामी (१२) श्री विमलनाथस्वामी (१३) श्री अनन्तनाथ
स्वामी (१४) श्री र्धनाथस्वामी (१५) श्रीशान्तिनाथस्वामी (१६)
श्रीकुण्डनाथस्वामी (१७) श्री अरनाथस्वामी (१८) श्री मल्लिनाथ
स्वामी (१९) श्रीसुप्रियस्वामी (२०) श्रीमिनाथस्वामी (२१)
श्री अरिष्टनेमिस्वामी २२ श्री पार्श्वनाथस्वामी (२३) श्रीमहावीर
स्वामी (श्री वर्धमानस्वामी)

आगे इन्हीं चौसीस तीर्थकरों का यन्त्र दिया जाता है। उसमें
प्रत्येक तीर्थकर सम्पत्ती २७ चोल दिये गये हैं ;—

नाम—	श्रीऋगभटे	श्री अजितनाथ
१ चयन तिथि	आषाढ वदी ४	वैशाख सुदी १३
२ विमान	सर्वार्थसिद्ध	विजय विमान
३ जन्म नगरी	इक्ष्वाकुभूमि	अयो या
४ जन्म तिथि	चैतवदी ८	माघ सुदी ८
५ माता का नाम	मरुदेवा	विजया देवा
६ पिता का नाम	नाभि	जितशत्रु
७ ताछन	वृषभ	गज
८ शरीर मान	५०० धनुष	४५० धनुष
९ जँपर पद	२० लाख पूर्व	१८ लाख पूर्व
१० राज्य काल	६३ लाख पूर्व	५३ लाख पूर्व १ पूर्वांग
११ दीक्षातिथि	चैत वदी ८	माघ सुदी ९
१२ पारणका स्थान २	हस्तिनापुर	अयोध्या
१३ दाता का नाम	भेयाम	ब्रह्मदत्त
१४ छद्मस्थ काल	१००० वर्ष	१० वर्ष
१५ ज्ञानोत्पत्ति तिथि	फाल्गुन वदी ११	पौष सुदी ११
१६ गणधर सत्त्वा	८४	९५
१७ प्रथम गणधर	ऋषभसना (पुटगीक) सिंहसेन	
१८ साधु सत्त्वा	८४ हजार	१ लाख
१९ माध्वी सत्त्वा	३ लाख	३ लाख ३० हजार
२० प्रथम आर्या	शाल्मी	फल्गु ३
२१ शायक सत्त्वा	३ लाख ५ हजार	२ लाख ९८ हजार
२२ शायिका सत्त्वा	५ लाख ५४ हजार	५ लाख ४५ हजार
२३ दीक्षा पर्याय	१ लाख पूर्व	१ पूर्वांग कम १ लाख पूर्व
२४ निर्माण तिथि	माघ वदी १३	चैत वदी ५
२५ मोक्ष परिवार	१० हजार	१ हजार
२६ आयुमान	८८ लाख पूर्व	७० लाख पूर्व
२७ अन्तर मान		५० लाख काटि सागर

१ उत्सवागुल से। २ पारणे ॥ यहाँ दीक्षा के बाद का प्रथम पारणा लिया गया है। ३ फाल्गुनी (सप्तविंशत स्थान प्रकरण)

श्रीसभबनाथ

श्रीअभिगन्दास्दामी

श्रीसुमतिनाथ

फाल्गुन सुदी ८

सप्तम ग्रैवेयक

भाषस्ती

मगसिर सुदी १४

मेना

जितारि

अथ

४०० धनुष

१५ लाख पूर्

४४ लाख पूर् ४ पूर्वाग

मगसिर सु १५

भाषस्ती

सुरेन्द्रदत्त

१४ वर्ष

काशी वदी ५

१०२

चारु (चारु)

२ लाख

२ लाख ३६ हजार

श्यामा

० लाख ९३ हजार

६ लाख ३६ हजार

४ पूर्वाग कम १ लाख पूर्

चैत सुदी ५

१ हजार

६० लाख पूर्

३० लाख कोटि सागर

वैशाख सुदी ४

जयन्त विमान

अयो या

माघ सुदी ०

सिद्धार्थ

सगर

वानर

३५० धनुष

१०॥ लाख पूर्

३६॥ लाख पूर्व ८ पूर्वाग

माघ सुदी १०

अथाथा

६ द्रदत्त

१८ वर्ष

पौष सुदी १४

११६

वसनाभ

३ लाख

६ लाख ३० हजार

अनिना

० लाख ८८ हजार

५ लाख ०७ हजार

८ पूर्वाग कम १ लाख पूर्

वैशाख सुदी ८

१ हजार

५० लाख पूर्

१० लाख कोटि सागर

सावण सुदी २

जयन्त विमान

अयोध्या

वैशाख सुदी ८

मगना

मेघ

श्रीश्व

३०० धनुष

१० लाख पूर्व

०९ लाख पूर् १० पूर्वाग

वैशाख सुदी ९

विजयपुर

पद्म

०० वर्ष

चैत सुदी ११

१००

चमर

३ लाख ०० हजार

५ लाख ३० हजार

काश्यपी

० लाख ८१ हजार

५ लाख १६ हजार

१० पूर्वाग कम १ लाख पूर्

चैत सुदी ९

१ हजार

४० लाख पूर्

९ लाख कोटि सागर

नाम— श्रीपद्मप्रभ

श्रीसुपार्थ नाम

१ च्यवन तिथि	माठ वदी ६	भादना वदी ८
२ विमान	नरथ भैरव	पद्म भैरव
३ जन्मनगरी	कौशाम्बा	धाराणमा
४ जन्म तिथि	काती वदी १२	जेठ सुदी १०
५ माता का नाम	मुमीमा	पृथ्वा
६ पिता का नाम	रर	गतिष्ठ
७ लाङ्का	जमल (रत्न पद्म)	रत्नस्तिर
८ शरीर मान	२५० धनुष	२०० धनुष
९ वर पद	७॥ लाग्न पूव	५ लाख पूव
१० राज्य काल	२१॥ लाग्न पूर्ण १६ पूवाग	१४॥ लाग्न पूव २० पूवाग
११ दीक्षा तिथि	काती वदी १३	जेठ सुदी १३
१२ पारण कास्मान	मगस्थल	पाटलिगट
१३ दाता का नाम	सोमरथ	माहेन्द्र
१४ द्वापार काल	६ मास	९ मास
१५ ज्ञानो पत्ति तिथि	चैत्र सुदी १५	फाल्गुन नदा ६
१६ गणधर सन्धा	१८७	९१
१७ प्रथम गणधर	सुधन १	विदर्भ
१८ साधु सत्वा	३ लाख ३० हजार	३ लाख
१९ साध्वी सत्वा	४ लाख २० हजार	४ लाख ३० हजार
२० गधम गार्वा	रति	सोमा
२१ श्रावण सत्वा	२ लाख ७६ हजार	२ लाख ५७ हजार
२२ भाविका सन्धा	५ लाख ५ हजार	४ लाख ९३ हजार
२३ दीक्षा पथाय	१६ पूर्वाग कम १ लाख पूव	२० पूर्वाग कम १ लाख पूव
२४ निर्वाण तिथि	मगस्थि वदी ११	फाल्गुन वदी ७
२५ मोक्ष परिवार	३०८	५००
२६ आयुमान	३० लाख पूर्ण	२० लाख पूर्ण
२७ अन्तर मान	९० हजार कोटि मागर	९ हजार कोटि सागर

१ सुद्योत (भक्तनिशानस्थान प्र० १ ३ द्वार) प्रद्योत (प्रवचन० ८ वा द्वार)

श्रीचन्द्रमथ	श्रीसृनिधिनाथ	श्रीशीतलनाथ
चैत वदी ५	फान्गुन वदी ९	वैशाख वदी ६
त्रैजयत	आनतदेयनाथ	प्राणत देवतोर
चन्द्रपुरी	काकन्दा	भद्रिलपुर
पौष रदी १०	मगसिर वदी ५	माह वदी १०
लक्ष्मणा (लक्ष्मणा)	रामा	नन्दा
महासन	सुमीय	दृढरथ
चन्द्र	मकर	श्र वरस
१५० धनुष	१०० धनुष	९० धनुष
२॥ लाख पर्व	५० हजार पूर्व	२५ हजार पूर्व
६॥ लाख पूर्व २० पूर्वांग	५० हजार पूर्व २८ पूर्वांग	५० हजार पूर्व
पौष वदी १२	मगसिर वदी ६	माह वदी १०
पञ्चमह	श्वेतपुर (भैरवपुर)	रिष्ठपुर
सोमदक्ष	पुण्य	मुनरंमु
३ भास	४ भास	३ भास
फान्गुन वदी ॥	वात्सीसुदी ३	पौष रदी १५
९३	८८	८१
दित्र	वराह	आनन् (प्रभुनाथ)
२॥ लाख	२ लाख	१ लाख
३ लाख ८० हजार	१ लाख २० हजार	१ लाख ६
सुमता	बाकणी	सुलसा (सुनशा)
२ लाख ५० हजार	२ लाख २९ हजार	२ लाख ८९ हजार
४ लाख ९१ हजार	४ लाख ७१ हजार	४ लाख ५८ हजार
२४ पूर्वांग कम १ लाख पूर्व २८ पूर्वांग कम १ लाख पूर्व	२४ पूर्वांग कम १ लाख पूर्व २८ पूर्वांग कम १ लाख पूर्व	२५ हजार पूर्व
भादशा वदी ७	भादशा सुदी ९	वैशाख वदी २
१०००	१०००	१०००
१० लाख पूर्व	२ लाख पूर्व	१ लाख पूर्व
९०० कोटि सागर	९० कोटि सागर	९ कोटि सागर

नाम—

श्रीश्रेयासनाथ

श्री गणपूज्य

१ न्ययनतिथि	नेठ वदा ६	जेठ सुदी ५
२ विमान	अच्युत दधलाक	प्राणन देवनोर
३ ज मागरी	सिंहपुर	चम्पा
४ जन्म तिथि	फाल्गुन वदी १०	फाल्गुन वदा १४
५ माता का नाम	मिथु	जया
६ पिता का नाम	विष्णु	वसुपूज्य
७ लाछन	ग्रहगा (गेंडा)	महिष
८ शरीर मान	८० धनुष	७० धनुष
९ कर पद	२१ लाख वर्ष	१८ लाख वर्ष
१० राय काल	४० लाख वर्ष	०
११ दाक्षानिधि	फाल्गुन यन्त्री १३	फाल्गुन यन्त्री ५५
१२ पारणे का स्था	मिठ्ठावंपुर	महापुर
१३ दाता का नाम	नन्द	सुन
१४ छद्मरथ काल	० मास	१ मास
१५ ज्ञानोत्पत्ति तिथि	माह वदी ५५	माह सुदी ०
१६ गणधर सग्या	७६	६६
१७ प्रथम गणधर	कीस्तुभ	सुवमा (सुभूम)
१८ साधु सग्या	८४ हजार	७२ हजार
१९ साधु सग्या	१ लाख ३ हजार	१ लाख
२० प्रथम आया	धारिणा	धरणी
२१ धारक सग्या	० लाख ७९ हजार	२ लाख ११ हजार
२२ धारिका सग्या	४ लाख ४८ हजार	४ लाख ३६ हजार
२३ लीला पयाय	२१ लाख वर्ष	५४ लाख वर्ष
२४ निराण तिथि	सावण वदी ३	आषाढ सुदी १४
२५ मोक्ष परिवार	१०००	६००
२६ आयुमान	८४ लाख वर्ष	७० लाख वर्ष
२७ अन्तर मान	कुडकम १ नाटिसागर १	५४ सागर

१- १०० सागर ६६ लाख ०६ हजार वर्ष कम एक कोटि सागर

श्रीचिमलनाथ	श्रीजनन्तनाथ	श्री धर्मानाथ
त्रैशाख सुदी १२	साखण वदी ७	वैशाख सुदी ७
सहस्रार देवलोक	प्राणव देवलोक	त्रिजय विमान
कम्पिलपुर	अयाया	रत्नपुर
माह सुदी ३	वैशाख वदी १३	माह सुदी ३
श्यामा	सुयशा	सुव्रता
कृतवर्मा	निहसन	भानु
चराह	श्यन	वज्र
६० धनुष	५० धनुष	४५ धनुष
१५ लाख वर्ष	७॥ लाख वर्ष	२॥ लाख वर्ष
३० लाख वर्ष	१५ लाख वर्ष	५ लाख वर्ष
माह सुदी ४	त्रैशाख वदी १४	माह सुदी १३
धान्यर	वर्द्धमानपुर	सीमनम
जय	त्रिजय	धर्ममिद
२ मास	३ वर्ष	२ वर्ष
पौष सुदी ६	त्रैशाख वदी १४	पौष सुदी १५
५७	५०	४
मंदर	यश	अश्वि
६८ हजार	६६ हजार	६७ हजार
१ लाख ८ मी	६२ हजार	६२ हजार
धरणीवरा(धरा)	पद्मा	धार्यागिमा
२ लाख ८ हजार	२ लाख ६ हजार	२ लाख ७ हजार
४ लाख २४ हजार	४ लाख १४ हजार	४ लाख १३ हजार
१५ लाख वर्ष	७॥ लाख वर्ष	७॥ लाख वर्ष
आपाढ वदी ७	चैत सुदी ५	जठ सुदी ५
६०००	७०००	१०८
६० लाख वर्ष	३० लाख वर्ष	१- लाख वर्ष
३० सागर	९ सागर	४ सागर

नाम—	श्रीजान्तिनाथ	श्रीकुटुनाथ
१ न्यवति तिथि	भान्ना चन्नी ७	मासगु यदी ९
२ रिमा	सर्वा र्गिद्ध	मयार्गिद्ध
३ ज म तगरी	गजपुर	गजपुर
४ जम तिथि	जेठ यदा १३	यैताग यदी १४
५ माता का नाम	अरिा	श्री
६ पिता का नाम	विश्वसा	गूर
७ लाइन	रिण	अन (ववरा)
८ शरीर मा	४० घनुप	३५ घनुप
९ कजर यद	२५ हजार वर्ष	२३७५० वर्ष
१० राज्य फाल	१८ हजार वर्ष	४५॥ हजार वर्ष
११ नीचा तिथि	जेठ यदा १४	यैसाय यदा ५
१२ शरणकारथान	मदिरपुर	गजपुर
१३ दाता का नाम	मुमि	नाघभिह
१४ छत्रय फाल	१ वर्ष	मोनह वर्ष
१५ ज्ञान तपनि तिथि	१५ सुरी ९	चैत सुनी ३
१६ गणधर मस्या	३६	३५
१७ प्रवग गणधर	चन्नायुष	रषयम्भू (गम्य)
१८ माधु सस्या	६० हजार	६० हजार
१९ मायी रुरया	६१६००	६०६००
२० प्रथम आया	श्रुति (शुभा)	दामिनी
२१ शिवक मस्या	२ लाख ९८ हजार	१ लाख ७९ हजार
२२ कारिका सस्या	३ लाख ५३ हजार	३ लाख ८१ हजार
२३ दीक्षा पयाय	२५ हजार वर्ष	२३७५० वर्ष
२४ निराण तिथि	जेठ यदा १३	यैसाय यदी १
२५ माश्र परिवार	९००	१०००
२६ आयुमा	१ लाख वर्ष	९५ हजार वर्ष
२७ अन्तर मान	पौनपत्यकम ३भाग	आधा पत्योपम

१ २५ हजार वर्ष माहलिक राजा श्रीर २५ हजार वर्ष चक्रवर्ती रहे
 २- २३॥ हजार उप माहलिक राजा श्रीर २३॥ हजार वर्ष चक्रवर्ती रहे

श्रीअरनाथ	श्रीमल्लिनाथ	श्रीगुनिसुत्रतस्वामी
फाल्गुन सुदी २	फाल्गुन सुदी ४	साउन सुदी पूर्णिमा
सर्वायसिद्ध	जयन्त	अपराजित
गजपुर	मिथिला	राजगृह
मगसिर सुदी १०	मगसिर सुदी ११	जेठ वदी ८
दवी	प्रभातती	पद्मा
सुदर्शना	कुम्भ	सुमित्र
नन्दावर्न	कलश	कर्म
३० वनुष	२५ धनुष	२० धनुष
२१ हजार वर्ष	१०० वर्ष	७५०० वर्ष
४२ हजार वर्ष १	०	१५ हजार वर्ष
मगसिर सुदी ११	मगसिर सुदी ११	फाल्गुन सुदी १२
राजपुर	मिथिला	राजगृह
अपराजित	विश्वसेन	ब्रह्मदत्त
३ वर्ष २	१ अहोरात्र	११ मास
काती सुदी १२	मगसिर सुदी ११	फाल्गुन वदी १२
३३	२८	१८
कुम्भ	इन्द्र (भिषज)	कुम्भ (मल्ली)
५० हजार	४० हजार	३० हजार
६००००	५५०००	५००००
रक्षी (रक्षिता)	य धुमती	पुष्पवती
१ लाख ८४ हजार	१ लाख ८३ हजार	१ लाख ७२ हजार
३ लाख ७२ हजार	३ लाख ७० हजार	३ लाख ५० हजार
२१ हजार वर्ष	५४९०० वर्ष	७५०० वर्ष
मगसिर सुदी १०	फाल्गुन सुदी १२	जेठ वदी ९
१०००	५००	१०००
८४ हजार वर्ष	५५ हजार वर्ष	३० हजार वर्ष
कोटि सहस्र वर्ष कम पात्र पत्य	एक कोटि सहस्र वर्ष	५४ लाख वर्ष

१ २१ हजार वर्ष माहलिक राजा और २१ हजार वर्ष वापसता रहे ।
 २ तीन अहोरात्र (आवश्यक मलय०)

नाम—	श्री नमिनाथ	श्री अरिष्टनेमि
१ वृषवन तिथि	आसोज सुदी १५	काती वदी १२
२ विमात	प्राणत देवजोक	अपरामित
३ जन्म नगरी	मिथिला	मौर्यपुर
४ जन्म तिथि	साउन वदी ८	मावण सुदी ५
५ माताका नाम	वप्रा	शिया
६ पिताका नाम	विजय	समुद्रविजय
७ लाक्षण	नीलोत्पल	शंख
८ शरीर मान	१५ घनुष	१० घनुष
९ कषर पद	२५०० वर्ष	३०० वर्ष
१० राज्य काल	५००० वर्ष	०
११ दीक्षा तिथि	आषाढ वदी ९	साउन सुदी ६
१२ पारणे कास्थान	वीरपुर	द्वारवती
१३ दाता का नाम	दित्र	वरदत्त
१४ छद्मस्थकाल	नौ मास	५४ दिन
१५ ज्ञानोत्पत्तितिथि	मगमिर सुनी ११	आसोज वदी ३३
१६ गणेश सग्या	१७	११
१७ प्रथम गणेश	शुभ (शुभ)	वरदत्त
१८ साधु सग्या	२० हजार	१८ हजार
१९ साध्वी सग्या	८१०००	८००००
२० प्रथम आर्या	अनिला	यक्षदशा
२१ नायक सग्या	१ लाख ७० हजार	१ लाख ६९ हजार
२२ नायिका सग्या	३ लाख ८८ हजार	३ लाख ३६ हजार
२३ दीक्षा पयाय	२५०० वर्ष	७०० वर्ष
२४ निर्माण तिथि	वैशाख वदी १०	आषाढ सुदी ८
२५ मोक्ष परिवार	१०००	५३६
२६ आयुमान	१० हजार वर्ष	१ हजार वर्ष
२७ अन्तर मान के	दलाय वष	५ लाख वर्ष

७. नाट-जिम सीथकर के नाचे अन्तर दिया है यह हमके पूर्ववर्ती तार्थकर के निराण के अतन समयवाद् सिद्ध हुआ एसा समझना चाहिये ।

श्री पार्श्वनाथ श्रीमहाश्वीरस्वामी प्रमाणग्रन्थ १

चैत वदी ४	आपाद सुदी ६	स १४
प्राणत देवलोच	प्राणत देवतोक	स १२
याराणसी	कुरणपुर	स २८, आ ह ३८२-३८४
पौष वदी १०	चैत सुदी १३	स २१
वामा	त्रिशला	स २९, मम १५७, आ ह ३८५ मे
अश्वसेन	सिद्धार्थ	स ३०, मम १५७, आ ह ३८७ से
सर्प	सिंह	स ४०, प्र ० २९
९ हाथ	७ हाथ	स ५०, प्र ० २८, आ ह ३७८-३८०
३० वर्ष	३० वर्ष	स ५४, आ ह २७७-२९९
०	०	स ५५, आ ह २७७-२९९
पौष वदी ११	मगसिर वदी १०	स ५९
कोप कट	कोलाग सन्निवेश	स ७६, आ ह ३२३-३२५
घन्य	बहुल	स ७७, मम १५७, आ ह ३२६ म
८४ दिन	१२ वर्ष (१२॥ वर्ष)	स ८४, आ म २६०-२६२
चैत वदी ४	वैशाख सुदी १०	स ८७, आ ह २४१-२५०
१०	११	स १११, आ ह २६६-२६९
दत्त (आर्यवत्स)	इन्द्रभूति	स ० १०३, मम ० १५७, प्र ८
१६ हजार	१४ हजार	स ० ११२, प्र १६, आ ह २५६-२५९
३८०००	३६०००	स ० ११३ प्र १७, आ ह २६० २६३
पुण्यचूला	चन्दना	स ० १०८, प्र ९, मम ० १५७
१ लाख ६८ हजार	१ लाख ५९ हजार	स ० ११४, प्र २४
३ लाख ३९ हजार	३ लाख १८ हजार	स ० ११५, प्र ० २५
७० वर्ष	४० वर्ष	स १४५, आ ह २७२-२७६
सायण सुदी ८	काती वदी ३३	स ० १४७
३३	एकाकी	स ० १५८, प्र ३३
सौ वर्ष	७० वर्ष	स ० १८६, प्र ३२ आ ह ३०३ से
८३७५० वर्ष	२५० वर्ष	स ० १६५, प्र ३५, आ ह २८१ १६३

- स० सप्ततिशतस्थान द्वार । मम०-समवायाग । आ ह हारिभट्टीयावश्यक गाथा । आ म - आवश्यक मलवगिरि गाथा । प्र०-प्रजननमाराद्वार द्वार

यन्त्र म चौधीम तीर्थरुगों के सम्बन्ध म २७ बातें दी गई हैं
इनके अतिरिक्त और कुछ ज्ञात-य जान यहाँ दी जाती है —
नीयकर की मानाए चौदह उत्तम स्वप्न देखती हैं —
गज प्रमद सीत अभिसेय दामसति दिणयर भय रुम ।
पउमसर सागर विमाण भयण रघणऽग्नि सुविखाड ॥

भावार्थ गज, वृषभ, गिह, लरमो का अभिषेक, पुष्पमाला,
चन्द्र, सूर्य, राजा, रुम्भ, पद्म सरावर, नागर, विमान या भवन,
रत्न राशि, निर्धम अग्नि — ये चौदह स्वप्न हैं ।

नरय उदघाण ८८ भयण सगन्धुगण उचिमाण ।
वीरसट नेम जणणी, नियसु ते हरि विमल गयाइ ॥

भावार्थ नरक स आये हुए तीर्थरुगों की माताए चौदह स्वप्नों
म भवन देखती हैं एवं स्वर्ग स आये हुए तीर्थरुगों की माताए
भवन न देती विमान देखती हैं । भगवान् मशरीर की माता ने
पढ़ता मिह का भगवान् अभिषेक की माता ने पढ़ता वृषभ का
पथ शेष तीर्थरुगों की माताओं ने पढ़ता हाथी का स्वप्न देखा ।

(मन्त्रित स्थान प्रश्न १८ द्वार गाथा ७० ७१)

तीर्थरुगों के मात्र पर रण

गायम गुत्ता हरियस समवा नेमिगुद्वया दो रि ।

कासत्र गोला डरुगागु पसजा नेम वाधीमा ॥

भावार्थ - भगवान् मभिनाथ एवं मुनिसुत्रा ये दोनों गौतम
गोत्र वाले थे पर रणों पर हरिश्च म जन्म लिया था । ऐसे पारीस
तीर्थरुगों का मात्र काश्यप था पर इन्द्राहु वंश म उनका जन्म
हुआ था ।

(मन्त्रित स्थान पररण ३ १८ द्वार गाथा ७८)

तीर्थरुगों का रण

पउमम पासुपुज्जा रत्ता मसि पुण्डव ससिगोरा ।

सुपयनेमी काला पासो मटली पियगाभा ॥

परतपिपकण्यगोरा सोलस तित्थंकग मुण्येयवा ॥

पमो वरण्यविभागो चउत्रीसाण जिणिंदाण ॥

भावार्थ - पद्मप्रभ और वासुपूज्य भगवान् रक्तवर्ण के थे ।
रक्तप्रभ पर मुनिभिनाथजी चन्द्रक वर्ण की तरह गौर वर्ण के थे ।
श्री मुनिमृगन पर नेमिनाथ का कृष्ण वर्ण था तथा श्री पार्श्वनाथ
पर मल्लिनाथजी का नील वर्ण था । शेष तीर्थंकरों का वर्ण तराये
मृगसने रुसमान गौर था । यह चौतीसों जिनेश्वरद्वय का वर्ण
विभाग हुआ ॥ (४ भा ३७६, १७७ गाथा) (प्रश्न द्वार ३०)

तीर्थंकरा का विवाह

पद्मवान् मल्लिनाथ एवं अरिष्टनेमि अविवाहित रहे । शेष सारीस
तीर्थंकरों ने विवाह किया था । कहा भी है—

मल्लि नेमि मुत्तु तेसि विवाहो य भोगफला ।

अर्थात् श्री मल्लिनाथ एवं अरिष्टनेमि के विवाह शेष तीर्थंकरों
का विवाह हुआ क्योंकि उनमें भोगफल वाले कर्म शेष थे ।

(सप्तनिशान स्थान प्रश्न १५ द्वार गाथा ३४)

नीला की अवस्था

शेष अरिष्टनेमि पासो मल्ली य चान्नुपुज्जो य ।

पद्मवण पद्मवण सेमा पुण पच्छिम वयस्मि ॥

भावार्थ - भगवान् पद्मसार, अरिष्टनेमि, पार्श्वनाथ, मल्लिनाथ
एवम्भूज्य—उन पात्रों ने प्रथमवय—कुमारावस्था में दीक्षा ली ।
नर नरेश्वर विद्वान् य मप्रजित्तुहुण । (आ ४७)

उपवास में और दीक्षा के समय ज्ञान

मत्तु मुण्णि निनाणा जाव गित्ते पच्छिम भवाओ ।

‘मत्तु’ मरुगलेकयायत्तु द्वायाम में रहने तक मभी तीर्थंकरों
द्वारा श्रुत और अवधि से तीना ज्ञान होते हैं । (सप्तनिशान ७
४४ द्वार) इसी प्रश्न में आगे ७१ द्वार में कहा है—‘जाय च

चउत्थ यणनाण' दीक्षाप्रदण करने के समय सभी तीर्थकरा व चौथा मन' पर्ययज्ञान उत्पन्न हुआ ।

दीक्षा नगर

उसभो ॥ विणीआण चारवईण अरिट्टवरणेमी ।

अवसेसा तित्थयरा निग्गवता जम्म भूमीसु ॥

भावार्थ - भगवान् अपमदेव ने विनीता में एव अरिट्टनेमि ने द्वारका में दीक्षा धारण की । शेष तीर्थकर अपनी जन्म भूमि में प्रव्रजित हुए । (भा ३ गाथा २२६) (कमलाभाग १८७)

दीक्षा वृत्त

सभी तीर्थकर अशोक वृत्त के नीचे प्रव्रजित हुए । जैसे कि- 'निषखता असोगतरुतले सम्बे' (कस्तुरिक ६८ १४)

दीक्षा तप

सुमइत्थ निच्च भस्तेण निग्गओ चासुपुज्ज चउत्थेण ।

पासो मल्ली वि य अट्टमेण सेसा उ छट्ठेण ॥

भावार्थ - सुमतिनाथ नित्य भक्त ॥ एव वासुपूज्य उपवास तप ॥ दीक्षित हुए । श्रीपार्श्वनाथ एव मल्लिनाथ ने नैला तप कर दीक्षा ली । शेष बीस तीर्थकरा ने बेला तप पूर्वक प्रव्रज्या धारण की ।

(३ गा ४२ द्वार) (कमलाभाग १९)

दीक्षा परिवार

एगो भगव चीरो पासो मल्लीय तिहि तिहि सण्हि ।

भगवपि चासुपुज्जो छहिं पुरिस्ससण्हिं निग्गवतो ॥

उग्गाण भोगाण रायणाण चखसिघाण च ।

चउहिं सहस्सेहिं उमहो सेमा उ सहस्स परिवारा ॥

भावार्थ - भगवान् महावीर ने गकेल व्रीक्षाली । श्री पार्श्व

नाथ और पल्लिनाथ ॐ ने तीन तीन सौ पुरुषों के साथ दीक्षा ली। भगवान् वासुपूज्य ने ६०० पुरुषों के साथ गृहत्याग किया। भगवान् ऋषभदेव ने उग्र, भोग, राजन्य और क्षत्रिय कुल के चार हजार पुरुषों के साथ दीक्षा ली। शेष उन्नीस तीर्थ कर हजार पुरुषों के साथ दीक्षित हुए। (प्र सा ३१ द्वार) (समवायाग १४८)

प्रथम पारणे का समय

सचच्छरेण भिरुत्वा लद्धा, उस भेण लोंगनाहेण ।

सैनेहिं वीथदिवसे लद्धाओ पढमभिरुत्वाओ ॥

भावार्थ—त्रिलोकीनाथ भगवान् ऋषभदेव को एक वर्ष के बाद भिक्षा प्राप्त हुई। शेष तीर्थरुग्णों को दीक्षा के दूसरे ही दिन प्रथम भिक्षा का लाभ हुआ। (भा म १ ख गा ३४२) (समवायाग १४८)

प्रथम पारणे का आहार

उस भस्म पढमभिरुत्वा ग्वोपरसो आसि लोंगनाहस्स ।

मैसाण परमन्न अमयरसोवम आसि ॥

भावार्थ—लोकनाथ भगवान् ऋषभदेव के पारणे में इक्षुरस था एवं शेष तीर्थरुग्णों के पारणे में अमृतरस के सहज म्यादिष्ट क्षीरान्न था। (भा म १ ख गा ३४३) (समवायाग १४९)

केवलोत्पत्तिस्थान

वीरोसहनेमीण जभिषवहिपुरिमताल उज्जिते ।

केवलणाणुप्पत्ती सेसाण जम्मद्वाणो तु ॥

भावार्थ—वीर भगवान् को जृभिक के बाहर (ऋज्वालिका नदी के तीर पर) केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। भगवान् ऋषभ-

ॐ श्री महिनाथ ने तीन सौ पुरुष और तीन सौ स्त्रियों इस प्रकार ६०० के परिवार से दीक्षा ली थी किन्तु सभी जगह एक ही की तीन सौ सख्या ली गई है।

देव एव अरिष्टनेमि सो ऋमश पुरिमताल पव रैवतक पर्वत पर
केवल तान प्रगट हुआ। शेष तीर्थकरा को अपने २ जन्म स्थानों
में देखत तान हुआ। (गमनित ६० द्वार)

देवल ज्ञान तप

अष्टम भक्ततमी पासामहमहिरिष्टनेमोण ।

वसुपुज्जस्त चउत्थेण छट्ठमत्तेण उनेमाण ॥

भावार्थ - श्री पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, मल्लिनाथ एव अरिष्ट
नेमि को अष्टमभक्त - तीन उपवास के अन्त में तथा वासु
पूज्य को उपवास तप में देवलज्ञान प्रगट हुआ। शेष तीर्थकरा
की रहने के तप में देवलज्ञान उत्पन्न हुआ। (आम १ रा गा १७७)

देवल ज्ञान वेला

नाण उसहाईण पुब्बएर पच्छिमसिह वीरस्म ।

भावार्थ - ऋषभादि तीर्थकरा को प्रथमप्रहर में केवल
ज्ञान प्रगट हुआ एव गौरीसरे श्री वीर भगवान को अन्तिम प्रहर
में देवलज्ञान प्रगट हुआ। (सप्तविंश ६८ द्वार)

तीर्था पत्ति

नित्य चाउत्थणो सया सो पढमण समोसरणे ।

उप्पणोउ जिणाण वीरजिणिदस्म थोयमि ॥

भावार्थ - ऋषभादि तीर्थकरा को प्रथम समयसरण में ही
तीर्थ (प्रवचन) एव चतुर्विंश सय उत्पन्न हुए। श्री वीर भगवान
के दूसरे समयसरण में तीर्थ एव सघ की स्थापना हुई।

(आम १ रा गा १८७)

निर्वाणतप

निव्याणमतकिरिया सा चोहममेण पढमताहस्म ।

सेमाण मामिण्ण वीरजिणिदस्स छट्ठेण ॥ १ ॥

भावार्थ - आदिनाथ श्री ऋषभदेव की निर्वाण रूप अन्त

जिया हूँ उपवास पूर्वक हुई। दूसरे से तेईसवें तीर्थांगों की अतः
क्रिया कर माम के उपवास के साथ हुई। श्री गीर स्वामी का
निर्वाण गेले के तप से हुआ। (भा.म. १.४.गा. ३ =

निर्वाणस्थान

अट्टाचय चपुज्जेत पावा सम्मेश नेल मिहरसु ।

उन्मभ वसुपुज्ज नेमी श्रीरो मेमाय सिद्धि गया ॥

श्री अपभदेव, वासुपुज्य, अग्निष्टनमि, गीर स्वामी एवं जेप
अजिता आदि नाम तीर्थंकर प्रमण अष्टाष्ट, चम्पा, रैवतक,
पापा एवं मन्त्रत परत पर सिद्ध हुए। (भा.म. १.४.गा. ४ =

मोक्षामन

वीरोस्तनेमीण पलियक मेमाण य उत्सग्गो ।

भावा १-मोक्ष जाते समय श्रीगीर, अपभ एवं अग्निष्टनमि के
परत आसन था। जेप तार्थंकर उत्सर्ग आसन से मोक्ष पड़ा।

(मन्त्रिगत १२१ द्वार

तीर्थंकरों का प्रमाद काल और उतक उपसर्ग

वीरोस्तनेमीण पमाया, प्रतमुट्ठत्त तटेव होरत्त ।

उवमग्गा पाम्मस्स य वीरस्स य न उण सेमाण ॥

भावा १-भगवान् महावीरस्वामी और अपभदेव के प्रमाद
हुआ था। गीरस्वामी के अन्तर्मुहूर्त और अपभदेव के अहोरात्र
का प्रमाद हुआ। शेष तीर्थंकरों के प्रमाद नहीं हुआ। इसी तरह
भगवान् पार्श्वनाथ और महागीरस्वामी के देव मनुष्यादि कृत
उपसर्ग हुए। शेष तीर्थंकरों के उपसर्ग नहीं हुए। (मन्त्रिगत २ = ३७)

गीर मोक्षोप से किमर्सी आग रात कर तीर्थंकर मोक्ष पाया ?

पहम चरमेहि पुट्टा जिणहेज वीस ने अ एमे ।

मेनेहि कामिया पुण एग दो निन्नि सन्धे वा ।

भावा १-प्रथम तीर्थंकर श्री अपभदेव एवं चरम तीर्थंकर श्री

महावीरम्यामी ने तीर्णकर गोत्र ग्रंथने क बीम बोलों की आ-
राधना की थी पर जेष्ठ तीर्थंकरों ने एक, दो, तीन या सभी बोलों
की आराधना की थी। तीर्णकर गोत्र बांटेन के बीस बोल इसी भाग
में बोल न० ६०० म लिये गये हैं । (मन्त्रनिगम द्वार ११)

तीर्णकरों के पूर्वभय का श्रुतज्ञान

पहलो दुवालयमगी सेमा द्यारसग सुत्ताधरा ॥

भावार्थ-प्रथम तीर्थंकर श्रीऋषभदेव पूर्वभय में द्वादशांग मूत्र
धारी और जय तइस तीर्णकर ग्यारह अंग मूत्रधारी हुए ।

(मन्त्रनिगम द्वार १०)

तीर्थंकरों के जन्म एवं मान के आर

सन्निज्ज कालरूप तटयऽरयते उसह जम्मो ॥

अजितम्भ चउत्त गारयमज्जे पन्धेद्वे स भवाईण ।

तस्मत्ते अराईण जिणाय जम्मो तत्ता मुग्गो ॥

भावार्थ-मर्यादाप्राप्ति रूप तीसरे आरे के अन्त में भगवान्
ऋषभदेव का जन्म एवं मोक्ष हुआ । चौथे आरे के मध्य में श्री
अजितनाथ का जन्म एवं मान हुआ । चौथे आरे के पिछले
आधे भाग मश्रामभवाथ सेलर श्रीशुशुनाथ जन्मे एवं मुक्त
हुए । चौथे आरे के अन्तिम भाग में भी अरनाथसे श्री बीरम्यामी
तक सात तीर्थंकरों का जन्म एवं मोक्ष हुआ । (सन्निगम २६ द्वार)

तीर्थोन्न्देद का

पुरिमऽनिमग्रदऽदृत्तरेसु तित्थत्तम नत्ति उच्छेओ ।

मज्झिम्भल्लगमु मत्तसु पत्तिपकाल तु उच्छेओ ॥४३०॥

चउभागो चउभागो निनियचउभाग पत्तिप चउभागो ।

तिन्नेव य चउभागा चउत्थभागो य चउभागा ॥४३१॥

भावार्थ-चौबीस तीर्थंकरों में से इस अन्तर है । श्रीऋषभदेव
से लेकर सुप्रिनिनाथ पर्यन्त ना तीर्थंकरों के आदिम आठ अन्तर

में एवं श्रीशान्तिनाथ से श्रीवीर पर्यन्त नौ तीर्थंकरों के अन्तिम आठ अन्तर में तीर्थ का विच्छेद नहीं हुआ। श्रीसुविधिनाथ से शान्तिनाथ पर्यन्त आठ तीर्थंकरों के मध्यम सात अन्तर में नीचे लिखे समय के लिये तीर्थ का विच्छेद हुआ।

- १ श्रीसुविधिनाथ और श्रेयासनाथ का अन्तर पाव पण्योपम
- २, श्रीशीतलनाथ और भेयासनाथ का अन्तर पाव पण्योपम
- ३ श्रीश्रेयासनाथ और वासुपूज्य का अन्तर पाँच पण्योपम
- ४ श्रीवासुपूज्य और विमलनाथ का अन्तर पाव पण्योपम
- ५ श्रीविमलनाथ और अनन्तनाथ का अन्तर पाँच पण्योपम
- ६ श्रीअनन्तनाथ और धर्मनाथ का अन्तर पाव पण्योपम
- ७ श्रीधर्मनाथ और शान्तिनाथ का अन्तर पाव पण्योपम

भगवत्तीशतक २०४देशो ८ में तेईस अन्तरों में से आदि और अन्त के आठ आठ अन्तरों में फालिक श्रुत का विच्छेद न होना कहा गया है एवं मध्य के सात अन्तरों में फालिक श्रुत का विच्छेद होना प्रतिलाया है। दृष्टिवाद का विच्छेद तो सभी तीर्थंकरों के अन्तर काल में हुआ है। (प्रवचन मारोद्वार २६ पृष्ठ)

तीर्थंकरों के तीर्थ में चक्रवर्ती एवं वासुदेव

तीर्थंकर के समकालीन जो चक्रवर्ती, वासुदेव आदि होते हैं वे उनके तीर्थ में कह जाते हैं। नादा तीर्थंकरों के अन्तर काल में होते हैं वे अतीत तीर्थंकर के तीर्थ में समझे जाते हैं।

दो तित्थेस सचक्कि अट्ठ य जिणा तो पच्च केसी जुया ।
दो चक्काहिच तित्थि चक्किअ जिणा तो केमि चक्की हरी॥
तित्थेसो इग, तो सचक्किअ जिणो केसी सचक्की जिणो ।
चक्की केसअ सज्जुओ जिणवरो, चक्कीअ तो दो जिणा ।

भाषार्थ—श्रीसुप्रभदेव एवं अजितनाथ ये दो तीर्थंकर क्रमशः भरत एवं सगर चक्रवर्ती महित हुए। इनके बाद तीसरे समय-

नाथ से लेकर तमवें जीतलनाथ तक आठ तीर्थकर हुए। तदन-
 न्तर श्री श्रेयामनाथ, वासुपूज्य, त्रिपलनाथ, अनन्तनाथ पर-
 मनाथ ये पांच तीर्थकर वासुदेव सहित हुए अर्थात् इनके समय म-
 क्रमशः त्रिपृष्ठ, द्विपृष्ठ, स्वयम्भू, पुरुषोत्तम और पुष्टपिण्ड ये गौन
 वासुदेव हुए। धमनाथ व बाद मघवा और सनत्कुमार चक्रवर्ती
 हुए। बाद मघावें शान्तिनाथ, छठे कु गुनाथ एवं सातवें अरनाथ
 चक्रवर्ती हुए पर ये ही तीर्थों क्रमशः सोलहवें, सत्रहवें और अ-
 ठारहवें तीर्थकर हुए। फिर क्रमशः छठे पुरुषपुण्डरीक वासुदेव,
 आठवें सुभूमचक्रवर्ती एवं सातवें दत्त वासुदेव हुए। बाद म द-
 श्रीसव श्री मल्लिनाथ तीर्थकर हुए। इनके बाद बीसवें तीर्थकर
 मुनिमुत्रत एवं तान महापद्म चक्रवर्ती एक साथ हुए। बीसवें ती-
 र्थकर के बाद आठवें लक्ष्मण वासुदेव हुए। इनके पीछे इक्ष्मीस-
 तमिनाथ साथकर हुए एवं इन्हीं के गणकालीन तमवें हरिप्रेम
 चक्रवर्ती हुए। हरिप्रेम के बाद ग्यारहवें जय चक्रवर्ती हुए। इससे
 बाद बाईसवें तीर्थकर अग्निनेमि एवं नोर ह्मण वासुदेव एक साथ
 हुए। तान में बारहवें ब्रह्मन्त चक्रवर्ती हुए। ब्रह्मन्त के बाद
 तटमय पार्श्वनाथ एवं चौवासव महाश्रीरम्याधी हुए। (साहित्य १७० भाग)

नाट-महातिशयस्थान प्रकरण में तीर्थकर सम्बन्धी १७० बारा हैं।

(गमनाथा)

(हारिमनाथान्त्यक)

(आश्विन-मलदिति)

(गौतमीयान्त्यक प्रवृत्ति)

(श्रवणमासादार)

६३०-भरतक्षेत्र के आगामी २४ तीर्थकर

आगामी उत्सर्पिणा में जम्बूद्वीप व भरत वर्ष में चौबीस ती-
 र्थकर होंगे। उनके नाम नीचे लिखे अनुसार :-

(१) महापद्म (पद्मनाभ) (२) मृग्येय (३) सुपार्श्व (४) मय्यमभ
 (५) मयानुभूति (६) दक्षभुज (७) उत्पत्ति (८) देवालयुज (९) पोदिल

(१०) शतकीर्ति (११) मुनिगृह्य (१२) अपम (१३) निष्कपाय
(१४) निष्पलाक (१५) श्री निर्मम (१६) चित्रगुप्त (१७) समा
विजिन (१८) सवग्ग (१९) यशोधर (२०) विजय (२१) मन्त्रि
(२२) देवजिन (२३) अन्तर्वीर्य (२४) भद्रजिन।

(समवाय १८ वां समाधि) (प्रवर्तनाद्वार ७ वां द्वार)

६३१-ऐरवत क्षेत्र के आगामी २४ तीर्थंकर

आने वाले उत्तमपिणी साल म जम्बुद्वीप के ऐरवत क्षेत्र म
चौबीस तीर्थंकर होंगे। उनके नाम नाचे लिखे अनुसार हैं—

(१) सुमन्त्र (२) मिहार् (३) निर्वाण (४) महायण (५) र
म चक्र (६) भीचन्द्र (७) पुष्पसेतु (८) महाचन्द्र (९) ध्रुवमागर
(१०) सिद्धार्थ (११) पुष्पगोप (१२) महागोप (१३) मत्स्यसन
(१४) शुभमन (१५) महामेन (१६) सरानन्द (१७) देवपुत्र
१८ सुपार्थ (१९) सृजत (२०) मृगोत्तल (२१) अन्तर्विजय
(२२) विमल (२३) महावल (२४) देवानन्द।

(समवाय १८ वां समाधि) (प्रवर्तनाद्वार ७ वां द्वार)

६३२-सूयगढांग सूत्र के दसवें समाधि

अध्ययन की चौबीस गाथाएँ

सूयगढांग सूत्र म दो अतम्भ्य है। पहल ध्रुवम्भ्य म सोलह
अध्ययन है और दूसर म सात। पहल ध्रुवम्भ्य के दसवें अ
ध्ययन का नाम भगवति अध्ययन है। इसमें आत्मा को सृज
देने वाले धर्म का स्वरूप बताया गया है। इसमें चौबीस गाथाएँ
हैं, निम्न भागार्थ नीचे लिखे अनुसार हैं—

(१) भक्तिमात्र भगवान् महाशम्भुवाची न अपने केवलज्ञान
द्वारा जागरूक सरल और मोक्ष प्राप्त कराने वाले धर्म का उपदेश

दिया है। उस धर्म को आप लोग सुनो। नष्ट करते हुए ऐहिक और पारलौकिक फल की इच्छा न करने वाला, समाधि प्राप्त भिक्षु प्राणियों का आरम्भ न करते हुए शुद्ध समय का पालन करे।

(२) ऊँची, नीची तथा तिर्झी निगाहें जितने उस और स्थावर प्राणी हैं, अपने हाथ पैर और काया का बश कर साधु को उन्हें किसी तरह से दुःख न देना चाहिए, तथा उस दूसरे द्वारा बिना दी हुई वस्तु ग्रहण न करनी चाहिए।

(३) श्रमधर्म और चरित्रधर्म को यथार्थ रूप से रूढ़ने वाला, सर्वज्ञ के वाक्यों में गड्ढा से रहित, मासिक आहार से शरीर का निर्बाह करने वाला, उत्तम तपस्वी साधु समस्त प्राणियों को अपने समान मानता हुआ समय का पालन करे। चिरकाल तक जीने की इच्छा से आश्रयों का संचन न करे तथा भविष्य के लिए किसी वस्तु का सञ्चय न करे।

(४) साधु अपनी समस्त इन्द्रियों को म्रियया के पणोक्त शब्दादि विषया की ओर जान में रोक। पाद तथा आभ्यन्तर सभी प्रकार के धन्यों से मुक्त होकर समय का पालन करे। ससार में भिन्न भिन्न जाति के सभी प्राणियों को दुःख से व्याकुल तथा सतप्त होते हुए देखे।

(५) अपनी जीव पृथ्वीमाय आदि प्राणियों को कष्ट देता हुआ पाप कर्म करता है और उसका फल भोगने के लिए पृथ्वीमाय आदि में बार बार उत्पन्न होता है। जीव हिमा स्वयं करना तथा दूसरे द्वारा कराया दोनों पाप है।

(६) जो व्यक्ति कगाल भिखारी आदि के समान कष्टनाश नष्ट करता है वह भी पाप करता है, यह जानकर तार्थिकरों ने भावसमाधि का उपदेश दिया है। विचारशील व्यक्ति समाधि तथा विवेक में रहते हुए अपनी आत्मा को धर्म में स्थिर करे एवं प्राणान्तिपाद से निवृत्त होवे।

(७) साधु समस्त ससार को समभाव से देखे। किसी का प्रिय या अप्रिय न करे। प्रज्या अंगीकार करके भी कुछ साधु परिपक्ष और उपसर्ग आने पर कायर बन जाते हैं। अपनी पूजा और प्रशंसा के अभिलाषी बनकर संयम मार्ग से गिर जाते हैं।

(८) जो व्यक्ति दीक्षा लेकर आधा कर्मी आहार चाहता है तथा उसे प्राप्त करने के लिए भ्रमण करता है वह कुशील बनना चाहता है। जो भगवानी स्त्रियाँ में आसक्त है और उनकी प्राप्ति के लिये परिग्रह का सचय करता है वह पाप की वृद्धि करता है।

(९) जो पुरुष प्राणियों की हिंसा करता हुआ उनके साथ वैर पाँयता है वह पाप की वृद्धि करता है तथा मर कर नरक आदि दुःखों को प्राप्त करता है। इसलिए विद्वान् मुनि धर्म पर विचार कर सगुणों से रहित होता हुआ संयम का पालन करे।

(१०) साधु इस ससार में चिरकाल तक जीने की इच्छा से द्रव्य का उपार्जन न करे। रीति धर्म आदि में अनासक्त होता हुआ संयम में प्रवृत्ति करे। प्रत्येक बात विचार कर कहे, शब्दादि विषयों में आसक्ति न रखे तथा हिंसा युक्त कथा न करे।

(११) साधु आधाकर्मी आहार की इच्छा न करे, तथा आधा कर्मी आहार की इच्छा करने वाले के साथ अधिक परिचय न रखे। कर्मों की निर्जरा के लिए शरीर को सुखा डाले। शरीर की परवाह न करते हुए शोक रहित होकर संयम का पालन करे।

(१२) साधु एकत्व की भावना करे, क्योंकि एकत्व भावना सही निःस्पृहता प्राप्त होता है। एकत्व की भावना ही मोक्ष है। जो इस भावना से युक्त होकर क्रोध का त्याग करता है, सत्य भाषण करता है तथा तप करता है वही पुण्य मय से भोग्य है।

(१३) जो व्यक्ति मग्न सेवन नहीं करता तथा परिग्रह नहीं रखता, अपना प्रसार के विषय में राग द्वेष रहित हाकर जीवों

सी रक्षा करता है वह नि सन्देह समाधि को प्राप्त करता है ।

(१४) रति अरति का आह्वन माधु तृण आदि के स्पर्श, जीतस्पर्श, उष्णस्पर्श तथा दर्शमशरू के स्पर्श को मन्त्र कर तथा मृगन्त्र एवं दगन्त्र का समभाव पूर्वक महान करे ।

(१५) जो साधु वचन में सुप्त है वह भाव समाधि को प्राप्त है। साधुशुद्ध लोचन का ग्रहण कर समय का पालन करे। उन्म्वय पर का निर्माण या मस्कार न कर, तन्मूर से कगार तथा गियों का ससर्ग न करे ।

(१६) जो लोग आत्मा को अत्रिय मानते हैं तथा दूसरे के पुछन पर मोक्ष का व्यंग्य देते हैं, रत्नानादि सायन क्रियाओं में आसक्त तथा लौकिक वाता में मृद्ध न लोग मानने के कारणभूत धर्म को नहीं आते ।

(१७) मनुष्या की रूचि भिन्न भिन्न होती है । इस लिए कोड क्रियानाश का मा उत्त है और जाड अक्रियानाश को । मोक्ष के हेतु भूत यथा । र्भका न जानते हुए ये लोग आरम्भ म लागे रहते हैं और रस तोलुव होकर पैदा हुए बाल प्राणी के गरीर का ताश कर अपन आ मा का मृग्य पड़ते रहते हैं । जमा करके समय रहित ये अज्ञानी जानें और भी ही हृद्धि करते हैं ।

(१८) मूर्खे प्राणा अपनी आयु के क्षय का नहीं लक्ष्यता । वह वायु रस्तुआ पर ममत्त्व करता हुआ पापकर्ममल्लान रहता है । दिन रात वर शारीरिक मानसिक दुःख गटन करता रहता है और अपन का जतर अमर मान कर घनाटि में आसक्त रहता है ।

(१९) धन और पशु आदि सभी रस्तुआ का ममत्त्व जाता । माता पिता आदि शत्रु तथा उष्ट मित्र बन्धुन किसी का दुःख नहीं कर सकते । फिर भी प्राणी उनका स्तिय गता है और मोह का प्राप्त होता है । जमके का अवसर पाकर दूसरे लोग जीन लेते हैं ।

(२०) जिस प्रकार क्षुद्र प्राणी सिंह से डरने हुए दूर ही से निकल जाते हैं, इसी प्रकार बुद्धिमान् पुरुष धर्म को विचार कर पाप को दूर ही से छोड़ देते।

(२१) धर्म के तत्त्व को समझने वाला बुद्धिमान् व्यक्ति हिंसा से पैदा होने वाले दुःखों को वैरानुजयी तथा महाभयदायी जान कर अपनी आत्मा को पाप से अलग रखे।

(२२) सर्वज्ञ के वचनों पर विश्वास करने वाला मुनि कर्मा भूठ न बोले। असत्य का त्याग ही सम्पूर्ण समाधि और मोक्ष है। साधु किसी साधक कार्य को न स्वयं करे, न दूसरे से कराव और न करने वाले को भला समझे।

(२३) शुद्ध आहार मिल जाने पर उससे प्रति राग द्वेष करने साधु चारित्र्य को नृपित न करे। स्वादिष्ट आहार में मूर्छा या अभिलाषा न रखे। धैर्यवान् और परिग्रह से मुक्त हो अपनी पूजा प्रतिष्ठा या हीर्षि की कामना न करता हुआ शुद्ध समय का पालन करे।

(२४) दीक्षा लेने के बाद साधु, जीरा की इच्छा न करता हुआ शरीर का मग्नत्व छोड़ दे। गिराणा न करे। जीवन या मरण की इच्छा न करता हुआ भिक्षु सामागिक ग्रन्थों से मुक्त होकर विरग।

(सुश्रवण सूत्र १ श्रुत १० अर्थवचन)

६३३- विनयसमाधि अध्या० की २४ गाथाएँ

दशवेरालिख सूत्र के नवें अर्थवचन का नाम विनयसमाधि अर्थवचन है। इस में शिष्य को विनय धर्म की शिक्षा दी गई है। इसमें चार उद्देश्य हैं। पहले उद्देश्य में सत्रह गाथाएँ हैं जिन्हें इसी ग्रन्थ के पञ्चम भाग मयाव न० ८७७ में दिया जा चुका है। दूसरे उद्देश्य में चौसीस गाथाएँ हैं। तीसरे में पन्द्रह गाथाएँ हैं उनका भाग्यार्थपञ्चम भाग के शीलन न० ८५३ में दिया जा चुका है। दूसरे

उद्देशे की चौबीस गाथाया का भावार्थ नीचे लिख अनुसार है-

(१) वृक्ष के मूल से स्तम्भ की उत्पत्ति होती है, स्तम्भ से शाखाएं उत्पन्न होती हैं, शाखाया से प्रणारयाण (टहनियों), प्रणारयाओं से पत्ते, और इसक पश्चात् फूल, फल और रस पैदा होते हैं।

(२) धर्म का मूल विनय है और मोक्ष उत्कृष्ट फल है। विनय से ही कीर्ति श्रुत और स्तुति उभरती है सभी वस्तुओं की प्राप्ति होती है।

(३) जो क्रोधो, अन्यायी, गड़कायी, रुढ़वादी, कपटो, समय से विमुख और अविनीत पुरुष होते हैं वे जल प्रवाह में पड़े हुए काष्ठ से समान ससार सदृश में बह जाते हैं।

(४) जो व्यक्ति किसी उपाय में विनय धर्म में प्रेरित किये जाने पर क्रोध करता है, वह मूर्ख आती हुई दिव्य लक्ष्मी का दण्ड लेकर स्वदण्डा है।

(५) हाथी घाटे आदि सवारी से पशु भी अविनीत होने पर दण्डनीय बन जाते हैं और विविध दुःख भोगते हुए देखे जाते हैं।

(६) इसक विपरीत विनय युक्त हाथी, घोड़े आदि सवारी के पशु ऋद्धि तथा कीर्ति का प्राप्त करके सुख भोगते हुए देखे जाते हैं।

(७) इसी प्रकार विनय रहित नर और नारियों कोड़े आदि की मार से व्याकुल तथा नाक कान आदि इन्द्रिय से कट जाने से विमुख होकर दुःख भोगते हुए देखे जाते हैं।

(८) अविनीत लोग दण्ड आर शस्त्र के प्रहार से घायत, अमभ्य ययनों द्वारा तिरस्कृत, दीनता दिखाते हुए, पराधीन तथा भूख प्यास आदि का असह्य बदना से व्याकुल देखे जाते हैं।

(९) ससार में विनीत स्त्री और पुरुष सुख भोगते हुए, समृद्धि सम्पन्न तथा महान् यश कीर्ति वाला देखे जाते हैं।

(१०) मनुष्या के समान, देव, यक्ष और मुद्गक (भवनपति) भी अविनीत होने से दासता में प्राप्त होकर दुःख भोगते हुए देखे जाते हैं।

(११) इसमें चिपरीत विनय युक्त दण्ड, यज्ञ तथा गुरुकुल अद्वि
तथा महायश को प्राप्त करके सुख भोगते हुए देखे जाते हैं।

(१२) जो आचार्य तथा उपाध्याय की श्रुत्या करता और आज्ञा
पालता है उसकी शिक्षा पानी से सींचे हुए वृक्षा के समान बढ़ती है।

(१३) गृहस्थ लांछिक भोगों के लिए, आजीविका या दूसरा
का हित करने के लिए शिल्प तथा ललित कलाएं सीखते हैं।

(१४) शिक्षा को ग्रहण करते हुए कामल शरीर वाले राज
कुमार आदि भी वन्य, रथ तथा भयंकर यातनाओं को सहते हैं।

(१५) इस प्रकार ताड़ित होते हुए भी राजकुमार आदि शिल्प
शिक्षा सीखने के लिए गुरु की पूजा करते हैं। उनका सत्कार सम्मान
करते हैं। उन्हें नमस्कार करते तथा उनकी आज्ञा पालन करते हैं।

(१६) लांछिक शिक्षा ग्रहण करने वाले भी जब इस प्रकार
विनय का पालन करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति करने वाले भुक्त
ग्राही भिक्षु का क्या कहना? उसे तो आचार्य जो क्रुद्ध रहें, उसका
उल्लापन व भी न करना चाहिए।

(१७) शिष्य का कर्तव्य है कि वह अपनी श्रम, गति, स्थान
और आमन आदि सब नीचे की रखे। नीचे झुक कर पैरों में
नमस्कार करे और नीचे झुक कर विनय पूर्वक हाथ जोटे।

(१८) यदि कर्म, असाधनार्थ से आचार्य के शरीर या वस्त्र
स्पर्श (सघटा) हो जाय तो उसके लिए नम्रता पूर्वक
कहे— भगवन्! मेरा अपराध क्षमा कीजिए, फिर ऐसा नहीं होगा।

(१९) जिस प्रकार दुष्ट पैल बार बार चाबुरु द्वारा ताड़ित
होकर रथ को ग्राहता है, उसी प्रकार दुर्बुद्धि शिष्य बार बार
कहने पर धार्मिक क्रियाया को करता है।

(२०) गुरु द्वारा एक या अधिक बार तुलाये जाने पर बुद्धि
मान शिष्य अपने आसन पर बैठा बैठा उत्तर न दे किन्तु आसन

काला चना (१५) त्रिपुटक-मालवदेश म प्रसिद्ध एक प्रकार का
 गान्ध (१६) निष्पाव-वल्ल (पाल) (१७) शिलिन्ट-मोठ (१८)
 (१९) इन्तु-ईख (२०) ममूर-एक प्रकार की दाल (२१) तुमरी-
 तूमर (२२) कुलथ-कुलथी, एक प्रकार का अन्न (२३) धान्यक-
 धनिया (२४) कलायक-गोल चने ।

(दशमालिका नियुक्ति गाथा २ २ २१२ छा प्रथम टीका)

६३६- जात्युत्तर चौवीस

शास्त्रार्थ करते समय प्रतिपक्षी कहते हैं ऐसा दोष देना जो वास्तव में उहाँ पर न हो, दूषणाभास कहलाता है अर्थात् वास्तव में दाप न होने पर भी जो दाप के समान मालूम पड़े वह दूषणाभास है । इसी को जान्युत्तर कहते हैं । जाति शब्द का अर्थ है सङ्ग । जा उत्तर न होने पर भी उत्तर के सङ्ग होने से जायुत्तर है । प्रतिपक्षी कहते हैं म विप्रमान दाप को उताना वास्तविक उत्तर है और अनिप्रमान दाप को उताना जान्युत्तर है । यादी द्वारा किसी सद्देव या हेतुभास का मयाग मिये जाने पर प्रतिपक्षी को जब कोई समुचित उत्तर नह। गृह्यता उस समय यह जात्युत्तर देने लगता है । यद्यपि जायुत्तर असत्य है सत्य है तो भी गौनम रचित न्याय नून से अनुसार इसके चौपासभेद है । वे इस प्रकार हैं ।

(१) साधन्यसमा-साधन्यस उपसहार करने पर दृष्टान्त की समानता तत्त्वलाभरसा परात्रितीरतमिद्ध करने साधन्यसमा है । जैसे-शब्द अनित्य है, यद्यपि त्रिप्रिम है । जा अनिम जाता है, वह अनिम जाता है जैम घटा । वादी के इस प्रकार करने पर प्रतिपक्षी उत्तर दे कि यदि कृत्रिम रूप र्थ से शब्द और घटे समानता है, उगलित घट न समान शब्द अनित्य है तो अमूर्तन्य धर्म में शब्द और आकाश में भी साम्य है । अतः शब्द को आकाश न समान नित्य मानना चाहिए । यह उत्तर भी नही है । यादी

ने शब्द को अनित्य सिद्ध करने के लिए कृत्रिमता को हेतु बनाया है जिसका खण्डन प्रतिवादी ने निष्कूल नहीं किया। वादी ने यह तो कहा नहीं कि शब्द अनित्य है, क्योंकि घट के समान है। यदि हेतु इस प्रकार का होता तो प्रतिवादी का खण्डन ठीक कहा जा सकता था। केरल श्रृष्टान्त की समानता दिखलाने से ही साध्य का खण्डन नहीं होता। उसके लिए हेतु देना चाहिए या वादी के हेतु का खण्डन करना चाहिए। यहाँ प्रतिवादी ने दोनों में से एक भी कार्य नहीं किया।

नाट—यहाँ शब्द को अमूर्त न्यायदर्शन की अपेक्षा कहा गया है। जैन दर्शन मशब्द को मूर्त माना है।

(२) वैधर्म्यसमा—वैधर्म्य से उपसहार करने पर वैधर्म्य दिखला कर खण्डन करना वैधर्म्यसमा जाति है। जैसे जो अनित्य नहीं है वह कृत्रिम नहीं है, जैसे आकाश। वादी के इस प्रकार कहने पर प्रतिवादी कहता है यदि नित्य आकाश की असमानता से शब्द अनित्य है तो अनित्य शब्द की असमानता से (क्योंकि घट मूर्त है और शब्द अमूर्त है) शब्द को नित्य मानना चाहिए। यह वैधर्म्य समा जाति है, क्योंकि इससे वादी के हेतु का खण्डन नहीं हुआ। वादी ने वैधर्म्य को हेतु नहीं बनाया था।

(३) उत्कर्षसमा—श्रृष्टान्त के किसी र्थ को सा य में मिला कर वादी का खण्डन करना उत्कर्षसमा जाति है। जैसे—आत्मा में क्रिया हो सकती है, क्योंकि उच्च क्रिया का कारण गुण मौज्जद है (क्रियाहेतुगुणाश्रय होने से)। जो क्रियाहेतुगुणाश्रय है वह क्रिया वाला है, जैसे मृत्पिण्ड। इसके उत्तर में अगर प्रतिवादी कहे कि यदि जीव मृत्पिण्ड के समान होता तो क्रिया वाला है तो ठीक के समान जीव में भी रूप आदि होना चाहिए। यह उत्कर्ष

समा जाति है क्योंकि क्रिया हेतु गुणाश्रय होने और रूपादिवन्त होने में कोई अविनाभाव सम्बन्ध नहीं है।

(४) अपकर्ष समा—उत्कर्षसमा को उलट देने से अपकर्षसमा जाति होती है। जैसे—जीव यदि देते के समान रूपादि वाला नहीं है तो उस क्रिया वाला भी मत कहो।

साधर्म्य वैधर्म्यसमा में साध्य को विराधी धर्म को सिद्ध करने की कोशिश की जाती है और उत्कर्षसमा तथा अपकर्षसमा में किसी अन्य धर्म का सिद्ध करने की चेष्टा की जाती है।

(५) वर्ण्यसमा—जिसका कथन किया जाता है उसे वर्ण्य कहते हैं। वर्ण्य की समानता से जो असदुत्तर दिया जाता है उसे वर्ण्य समा जाति कहते हैं जैसे—यदि साध्य में सिद्धि का अभाव है तो दृष्टान्त में भी होना चाहिए।

(६) अवर्ण्यसमा—जिसका कथन न किया जाता हो उसे अवर्ण्य कहते हैं। अवर्ण्य की समानता से जो असदुत्तर दिया जाता है उसे अवर्ण्य कहते हैं। जैसे—यदि दृष्टान्त में सिद्धि का अभाव नहीं है तो साध्य में भी न होना चाहिए।

(७) विकल्पसमा—दूसरे धर्मा के विकल्प उठा कर मिला उत्तर देना विकल्पसमा जाति है। जैसे—कृत्रिमता और गुणरक्षा सम्बन्ध ठीक ठीक नहीं मिलना इसलिये अनित्यत्व और कृत्रिमता का भी सम्बन्ध न मानना चाहिए, जिससे कृत्रिमता रूपहेतु द्वारा शब्द अतित्य सिद्ध किया जा सके।

(८) साध्यसमा—बादली न जो साध्य बताया हो उसीसे समाप्त दृष्टान्त आदि से उल्लास कर मिला उत्तर देना साध्यसमा जाति है। जैसे—यदि मृत्पिण्ड में समान आत्मा है तो मृत्पिण्ड को भी आत्मा में समाप्त समझना चाहिए। आत्मा में क्रिया सा यहै तो मृत्पिण्ड में भी उस साध्य मानना चाहिए।

ये सब मिथ्या उत्तर है, क्योंकि दृष्टान्त में सब धर्मों की समानता नहीं देखी जाती, उसमें तो केवल साध्य और साधन की समानता देखी जाती है। विकल्प समा में जो अनेक उपायों का व्यभिचार बताया है उससे वादी का अनुमान स्पष्टित नहीं होता, क्योंकि साध्यधर्म के सिवाय अन्य उपाय के साथ अगर साधन की व्याप्ति न मिले तो इससे साधन को व्यभिचारी नहीं कह सकते। साध्य धर्म के साथ व्याप्ति न मिलने पर ही वह व्यभिचारी हो सकता है। दूसरे उपाय के साथ व्यभिचार आने से साध्य के साथ भी व्यभिचार की कल्पना करना व्यर्थ है। यदि पत्थर के साथ धूम की व्याप्ति नहीं मिलती तो यह नहीं कहा जा सकता कि धूम की व्याप्ति अग्नि के साथ भी नहीं है।

(६) प्राप्ति समा—प्राप्ति का प्रश्न उठा कर सच्चे हेतु को खण्डित बनाना प्राप्ति समा जाति है। जैसे—हेतु साध्य के पास रह कर साध्य को सिद्ध करता है या दूर रह कर? यदि पास रह कर, तो कैसे मालूम होगा कि यह हेतु है, यह साध्य है? यह प्राप्ति समा जाति है।

(१०) अप्राप्ति समा—अप्राप्ति का प्रश्न उठा कर सच्चे हेतु को खण्डित करना अप्राप्ति समा है। जैसे—यदि साधन साध्य से दूर रह कर साध्य की सिद्धि करता है तो यह साधन अमुक धर्म की ही सिद्धि करता है दूसरे की नहीं, यह कैसे मालूम हो सकता है? यह अप्राप्ति समा जाति है। ये असदुत्तर हैं। क्योंकि बुद्धि आदि पास रह कर अग्नि की सिद्धि करते हैं। पूर्वचर आदि साधन दूर रह कर भी साध्य की सिद्धि करते हैं। जिनमें अग्नि भाव सम्बन्ध है वन्हीं में साध्य साधकता हो सकती है, न कि सब में।

(११) प्रसङ्ग समा—जैसे साध्य के लिए साधन की जरूरत है उसी प्रकार दृष्टान्त के लिए भी साधन की जरूरत है ऐसा कहना प्रसङ्ग समा है। दृष्टान्त में वादी प्रतिवादी को प्रमाण नहीं होता

इमलिष उसरे निष साधन की आवश्यकता जनाना व्यर्थ है।
अन्यथा न नष्टान्त ही न कहलायगा।

(१०) प्रतिदृष्टान्तसमा-विना व्याप्ति न करेगा दूसरा दृष्टान्त
नेकर दोष बताता प्रतिदृष्टान्तसमा जाति है। जैसे-घड़े के दृष्टान्त
से यदि शब्द अनित्य है तो आकाश न दृष्टान्तसे नित्य
भी होता चाहिए। प्रतिदृष्टान्त दन याता ने काई हेतु नहीं दिया
है, जिससे यह कहा जाय कि दृष्टान्त साधक नहीं है, प्रतिदृष्टान्त
साधक है। विना हेतु के खण्डन मण्डन कैसे हो सकता है?

(१३) अनुत्पत्तिसमा-उत्पत्ति के पक्ष कारण का अभाव
दिसला कर मिथ्या खण्डन करेगा अनुत्पत्तिसमा है। जैसे-उत्पत्ति
से पहले शब्द कृत्रिम है या नही? यदि है तो उत्पत्ति के पहले
होन से शब्द नित्य हो गया। यदि नहीं है तो हेतु आश्रयामिद्ध
हो गया। यह उत्तर ठीक नहीं है। उत्पत्ति के पहले यह शब्द ही
नहीं था फिर कृत्रिम अकृत्रिम का प्रश्न कैसे हो सकता है?

(१४) सगयसमा-व्याप्ति में मिथ्या सन्देह बतला कर बानी
के पक्ष का खण्डन करेगा सगयसमा जाति है। जैसे-कार्य होना
से शब्द अनित्य न हो यह सन्देह कि इन्द्रिय का विषय होना
से शब्द की अनित्यता में सन्देह है क्योंकि इन्द्रियों के विषय
गान्ध, गन्ध, आदि नित्य भी होते हैं और घट, पट आदि अविषय
भी होते हैं। यह सगय ठीक नहीं है, क्योंकि जयतर कायत्य और
अनित्यत्व ही व्याप्ति स्पष्टित न की जायतय तरु यहाँ सगय का
प्रवेश हो हो न। सकना। कार्यत्व की व्याप्ति यदि नित्यत्व और
अनित्यत्व दोनों न साथ हो, तो सगय हो सकता है अन्यथा नहीं।
लज्जित कार्यत्व की व्याप्ति दोनों के साथ हो ही नहीं सकती।

(१५) प्रकरणसमा-मिथ्या व्याप्ति पर अवलम्बित दूसरा
अनुमान से दोष देना प्रकरणसमा जाति है। जैसे-‘यदि अनित्य

(घट) के सामर्थ्य से कार्यत्व हेतु शब्द की अनित्यता सिद्ध करता है तो गोत्र आदि सामान्य व सामान्यन ऐन्द्रियकत्व (इन्द्रिय का विषय होना) हेतु नित्यता को सिद्ध करेगा। इसलिए दोनों पक्ष बराबर रहलायेंगे। यह अमत्य उत्तर है। अनित्यत्व और कार्यत्व की व्याप्ति व पर ऐन्द्रियकत्व और नित्यत्व का व्याप्ति नहीं है।

(१६) अहेतुसमा- भुन आदि काल को अमिद्धि पता कर हेतु मात्र का अहेतु कहना अहेतुसमा जाति है। जैसे- हेतु सा य के पहले होता है, पीछे होना है या साथ होता है? पहिले तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब सा य ही नहीं है तो साधक किसका होगा? न पीछे हो सकता है क्योंकि जब सा य ही नहीं रहा तब वह सिद्ध किम करेगा? अथवा जिस समय था उस समय यदि साधन नहीं था तो वह सा य किस कहलाया? दाता एक साथ भी नहीं बन सकते, क्योंकि उस समय यह सन्देह हो जा- पगा कि कौन सा य है और कौन साधक है? जैसे विन्याचल से हिमालय की आग हिमालय से विन्याचल की सिद्धि करना अनुचित है उसी तरह एक काल में दोन राता यस्तुजा का सा धन साधक ठहराना अनुचित है। यह प्रामाण्य उत्तर है क्योंकि इस प्रकार त्रिकाण की अमिद्धि बतलाता से जिस हेतु के द्वारा जातिवादी न हेतु को अहेतु ठहराया है वह हेतु (जातिवादी का विश्वासासिद्धि हेतु) भी अहेतु ठहर गया और जातिवादी का प्रकट्य पक्षे आप रहित हो गया। दूसरी बात यह है कि काल भेद होने से या अभेद होने से अविनाभाव सम्बन्ध नहीं विगड़ता। यह बात पूर्वचर, उत्तरचर, सच्चर, कार्य, कारण आदि हेतुओं के स्वरूप में स्पष्ट विनिर्दिष्ट हो जाती है। जब अविनाभाव सम्बन्ध नहीं मिश्रता तो हेतु अहेतु कैसे कहा जा सकता है? काल की एकता से ना य साधन में सन्देह नहीं हो सकता क्योंकि दो यस्तुजा

के अविनाभाव में ही साध्य साधन का निर्णय हो जाता है। अथवा दोनों में से जो अमिद्व हो वह साध्य और जो सिद्ध हो उस हेतु मान लेने से सन्देह मिट जाता है।

(१७) अर्थापत्तिसमा—अर्थापत्ति दिखला कर मिथ्या दूषण देना अर्थापत्तिसमा जाति है। जैसे—“यदि अनित्य के साधर्म्य (कृत्रिमता) से शब्द अनित्य है तो इसका मतलब यह हुआ कि नित्य (आकाश) के साधर्म्य (स्पर्श रहितपना) से वह नित्य है।” यह उत्तर असत्य है क्योंकि स्पर्श रहित होने से भी कोई नित्य कहलाने लगे तो सुख उगैरह भी नित्य कहलाने लगेंगे।

(१८) अविशेषममा—पक्ष और दृष्टान्त में अविशेषना देखकर किसी अन्य धर्म से सब जगह (विषय में भी) अविशेषना दिखला कर साध्य का आरोप करना अविशेषममा जाति है। जैसे “शब्द और घट में कृत्रिमता से अविशेषना होने से अनित्यता है तो सब पदार्थों में सत्त्व धर्म से अविशेषना है इसलिए सभी (आकाशादि—विषय भी) अनित्य होना चाहिए।” यह असत्य उत्तर है कृत्रिमता का अनित्यता के साथ अविनाभाव सम्बन्ध है, लेकिन सत्त्व भी अनित्यता के साथ नहीं है।

(१९) उपपत्तिसमा—साध्य और साधन अमिद्व, इन दोनों के कारण दिखला कर मिथ्या दाप देना उपपत्तिसमा जाति है। जैसे—यदि शब्द के अनित्यत्वमकृतपना कारण है तो उसके नित्यत्व में स्पर्श रहितता सम्बन्ध है। यहाँ जातिवादी अपने शब्दों से अपनी बात का प्रमाण करता है। जब उसने शब्द के अनित्यत्व का कारण मान लिया तो फिर नित्यत्व का कारण कैसे मिल सकता है? दूसरी बात यह है कि स्पर्श रहितता भी नित्यत्व के साथ व्याप्ति नहीं है।

(२०) अपलम्बिसमा—निर्निष्ठ कारण (साधन) के अभाव में

साध्य की उपलब्धि बताकर दोष देना उपलब्धिसमा जाति है। जैसे—प्रयत्न के बाद पैदा होने में शब्द को अनित्य कहते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से शब्द हैं जो प्रयत्न के बाद न होने पर भी अनित्य हैं। मेघ गर्जना आदि में प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। यह दूषण गिर्या है क्योंकि साध्य के अभाव में साधन के अभाव का नियम है, न कि साधन के अभाव में साध्य के अभाव का। अग्नि का अभाव में नियम से धुआ नहीं रहता, लेकिन धुएँ के अभाव में नियम से अग्नि का अभाव नहीं कहा जा सकता।

(२१) अनुपलब्धिसमा—उपलब्धि के अभाव में अनुपलब्धि का अभाव कहकर दूषण देना अनुपलब्धिसमा जाति है। जैसे किसी ने कहा कि उच्चारण के पहले शब्द नहीं था क्योंकि उपलब्ध नहीं होता था। यदि कहा जाय कि उस समय शब्द पर आवरण था इसलिए अनुपलब्ध था तो उसका आवरण तो उपलब्ध होना चाहिए। जैसे कपड़े से ढकी हुई चीज नहीं दिखती तो कपड़ा दिखना है, उसी तरह शब्द का आवरण उपलब्ध होना चाहिए। इस उत्तर में जानिवादी कहता है, जैसे आवरण उपलब्ध नहीं होता जैसे आवरण की अनुपलब्धि (अभाव) भी तो उपलब्ध नहीं होती। यह उत्तर ठीक नहीं है, आवरण की उपलब्धि न होने से ही आवरण की अनुपलब्धि उपलब्ध हो जाती है।

(२२) अनित्यसमा—एक की अनित्यता से दूसरों को अनित्य कहकर दूषण देना अनित्यसमा जाति है। जैसे—यदि किसी धर्म की समानता से आप शब्द को अनित्य सिद्ध करेंगे तो सत्त्व की समानता से सत्त्व चीजें अनित्य सिद्ध हो जाएगी। यह उत्तर ठीक नहीं है। क्योंकि वादी प्रतिवादी के शब्दों में भी प्रतिवा आदि की समानता तो है ही, इसलिए जिस प्रकार प्रतिवादी (जाति वादी) के शब्दों में वादी का खडन होगा, उसी प्रकार प्रतिवादी

का भी गढ़न हो जाएगा। इसलिख जहाँ जहाँ श्रद्धाभाव हो, वहाँ वहाँ साध्य भी सिद्धि माननी चाहिए, न कि सब जगह।

(२३) नित्यसमा-अनित्यत्व में नित्यत्व का आरोप करने रखन करना नित्यसमा जाति है। जैसे शब्द को तुम अनित्य मिथ्या कहते हो तो शब्द में रहन वाला अनित्यत्व नित्य है या अनित्य? अनित्य-य नित्य है तो शब्द भी नित्य कहा जाएगा (धर्म के नित्य होने पर धर्म को नित्य मानना ही पड़ेगा)। यदि अनित्यत्व अतिरिक्त है तो शब्द नित्य क्या जा सकेगा। यह असत्य उत्तर है क्योंकि जब शब्द में अनित्यत्व सिद्ध है तो उसी का अभाव कैसे कहा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि इस तरह कोई भी वस्तु अनित्य सिद्ध नहीं हो सकेगी। तीसरी बात यह है कि अनित्यत्व पर धर्म है। यदि धर्म में भी धर्म की रचना की जाएगी तो आपस्था हो जाएगी।

(२४) कार्यसमा जानि कार्य हो अभिव्यक्ति के प्रमाण माना। (क्योंकि ज्ञान में प्रयत्न का आवश्यकता होती है) और मित्र इतना में ही शब्द का बढन करना कार्यसमा जाति है। जस-प्रयत्न के बाद शब्द का उपपत्ति भी होती है और अभिव्यक्ति (प्रकट होना) भी होता है किन्तु शब्द अनित्य कहना कहा जा सकता है। यह उत्तर ठीक नहीं है क्योंकि प्रयत्न के अनन्तर जाना इसका मतलब है स्वच्छता का करना। अभिव्यक्ति का स्वरूपज्ञात नहीं कह सकते। प्रयत्न के पहले अगर शब्द उपलब्ध होता या समझा आकर उपलब्ध होता तो श्रद्धा या शक्ति नहीं जा सकती थी।

जातियों के नियंत्रण से भातूम पड़ता है कि जिस परपक्ष का निष्कर्ष लब्ध नहीं होता। शरीर का चक्र में डालने के लिए यह शब्द बात विज्ञात जाता है, जिसका काटना कठिन नहीं है। इसलिख शब्द प्रयोग न करना चाहिए। यदि कोई प्रतिपादी

डारा प्रयोग करे तो वादी को तल्ला देना चाहिए कि प्रतिवादी मेर पक्ष का खडन नहीं कर पाया। इससे प्रतिवादी की पराजय हो जाएगी। लेकिन यह पराजय इसलिए नहीं होगी कि उसने जाति का प्रयोग किया, बल्कि इसलिए होगी कि वह अपने पक्ष का खडन या परपक्ष का खडन नहीं कर सका।

(वादस्थ वात्स्यायनभाष्य) (प्रमाणमासा २ अ १ भा २८ सूत्र)

(भाष्यदीप चोभा अध्याय)

पचीसवाँ बोल संग्रह

६३७- उपाध्याय के पचीस गुण

जो शिष्यों को मृग अर्थसिखाते हैं वे उपा याय कहलाते हैं।

चारसगो जिणत्तायां सव्भाथो कश्चिउ बुद्धे ।

त उबडसति जम्माथो-वज्झमाया तेण बुच्चति ॥

अर्थ- जो मर्यादापित और परम्परा से गणधरादि द्वारा उप-दिष्ट मार्ग अर्द्ध शिष्य को पढ़ाते हैं वे उपा याय कहलाते हैं।

उपाध्याय पचीस गुणों के धारक होते हैं। ग्यारह अर्द्ध, बारह उपाध्याय, चरणसप्तति और करणसप्तति-ये पचीस गुण हैं।

ग्यारह अर्द्ध और बारह उपाध्याय के नाम ये हैं-(१) आचारंग (२) मृगगदाग (३) ठाणाग (४) समययाग (५) चिवाहपकति (वाग्याप्रज्ञप्ति या भगवती) (६) नाया यम्पकहाओ (ताता धर्म रया) (७) उवासगदसा (८) पनगदसा (९) अगुत्तरोवपाई (१०) पण्डायागण (प्रश्नव्याकरण) (११) रिवागउय (विपाक मृग) (१२) उवपाई (१३) रायपमेणी (१४) जीयाभिगम (१५) पन्नरत्ता (१६) मम्पदीरपरत्ति (१७) चन्दपणमति (१८) मृग

पण्णत्ति (१६) निरयावलिया (२०) कप्पयडसिया (२१) पुप्फिया (२२) पुप्फचूलिया (२३) बण्हदसा ।

नोट— ग्यारह अङ्ग और गारह उपाङ्ग का विषय परिचय इसी ग्रन्थ के चतुर्थ भाग के बोल न० ७७६ ७७७ में दिया गया है ।

सदा काल भिन सित्तर पोनों का आचरण किया जाता है व चरणसप्तति (चरणसत्तरि) कहलाते हैं । वे ये हैं—

वय समणधम्म सज्जम वेयाचन्च च वभगुत्तीओ ।

नाणाइतिय तत्र कोहनिग्गहा इह चरणमेव ॥

अर्थ— पाँच मशायी, दस श्रमण धर्म, सत्रह समय, दस प्रकार का वेयाचन्च, नव ब्रह्मचर्य गुप्ति, रत्नत्रय— ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, गारह प्रकार का तप, द्राघ, मान, माया, लोभ का निग्रह ।

नोट— पाँच महाव्रत, रत्नत्रय और चार कपाप का स्वरूप इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग में क्रमशः बोल न० ३१६, ७६, १५८ में दिया गया है । बारह तप का स्वरूप दूसरे भाग में बोल न० ४७६ और ४७८ में तीसरे भाग में बोल न० ६६३ में दिया गया है । दस श्रमण धर्म, दस वेयाचन्च और नव ब्रह्मचर्य गुप्ति का वर्णन तीसरे भाग में क्रमशः बोल न० ६६१, ७०७ और ६२८ में और सत्रह समय का वर्णन चौथे भाग में बोल न० ८८४ में दिया गया है ।

प्रयोगन उपस्थित होने पर जिन सित्तर बोलों का आचरण किया जाता है वे चरणसप्तति (चरणसत्तरि) कहलाते हैं । वे ये हैं—

पिण्डविसोली समिह्वा भावण पटिमा य इदियनिरोहो ।

पड्डित्थणुत्तीओ अभिग्गहा चेत्त करण तु ॥

अर्थ— पिण्डविशुद्धि के चार भेद— शास्त्रोक्त विधि के अनुसार बयालीस टाप में शुद्ध पिण्ड, पात्र, रत्न और शय्या ग्रहण करना, पाँच समिति, गारह भाषा, गारह पटिमा, पाँच इन्द्रियनिरोध, पन्नीस प्रतिलम्बना, तीन गुप्ति, और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के भेद

से चार प्रकार का अभिग्रह- ये सब दिनाकर सिंहर भेद होते हैं ।

नोट- पाँच समिति, तीन गुणों का स्वरूप इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल नं० ५७० (आठ प्रवचन माना) में तथा चारह वाचना और बारह पट्टिका का स्वरूप चौथे भाग में क्रमशः बोल नं० ८१२ और ७६५ में दिया जा चुका है। पञ्चम प्रतिदेखना भागे बोल नं० ६३६ में है।

(प्रवचनसारांश द्वार २१ ८ वर ११३-१६) (धर्म सभ्य अधिका)

६३८-पाँच महाव्रतों की पचीस भावनाएँ

महाव्रतों का शुद्ध पातन कान इति श. मों म प्रत्येक महा-
व्रत की पाँच भावनाएँ बताई गई हैं । व नीचे लिखे अनुसार हैं-

पहले यहिसा महाव्रत की पाँच भावनाएँ-

- (१) ईर्ष्याममिति
- (२) मनगुप्ति (३) वचन गुप्ति (४) अलोहितपानभाजन (५)
- आदानभण्डमात्र निक्षेपणा सामिति । दूसरे मृत्युमहाव्रत की पाँच
- भावनाएँ-
- (६) अनुक्ति (७) श्रापणा (८) क्रोध विवेक (९)
- लोभविवेक (१०) भयविवेक (११) शर्मविवेक । तीसरे अदत्तादान
- व्रतमण अर्थात् असीर्य यह व्रत की पाँच भावनाएँ-
- (१२) अक-
ग्रहानुतापना (१३) मीमांसा (१४) श्रवणानुग्रहण (१५)
- आज्ञा लेकर सारमिभावना (१६) श्राप लेकर साभा-
- रणा भक्तपान का सधन धरना । चारथम महाव्रत की पाँच
- भावनाएँ-
- (१७) स्त्रीपशुपदक क्रमक शयनासन वर्जन (१८)
- स्त्रा कथा विवर्जन (१९) स्त्रा द्रव्यभक्षण वर्जन (२०) पूर्यवत पूर्ति
- हीडिताननुस्मरण (२१) अर्पण (२२) श्रवणानुग्रहण (२३)
- महाव्रत की पाँच भावनाएँ-
- (२४) श्रवणानुग्रहण (२५) श्रवणानुग्रहण (२६) श्रवणानुग्रहण (२७)
- चतुरिन्द्रिय रागोपरति (२८) श्रवणानुग्रहण (२९) श्रवणानुग्रहण (३०)
- न्द्रिय रागोपरति (३१) श्रवणानुग्रहण (३२) श्रवणानुग्रहण (३३)

इन सब की व्याख्या इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग में बोल न० ३१७ से ३२१ मदी गई है। (सनवावाग) (आचारंग २ श्रुत ३ चूला) (रिभरीगण्यक प्रतिद्वारा म) धम गद्य ३ अत्रिफार (व्यंग्य गालाग्य द्वार ७२)

६३६— प्रतिलेखना के पचीस भेद

शास्त्रोक्त विधि स उच्च पात्र आदि उपकरणों को देखना प्रति लेखना या पहिलेखना है। इसमें पचीस भेद हैं। प्रतिलेखना की विधि ४ छ भेद—(१) उड्ड (२) गिर (३) अतुगिय (४) पहिले (५) पफोडे (६) पमजिन्ना। अममादप्रतिलेखना के छ भेद— (७) अनतिन (८) अरलिन (९) अननुबन्धी (१०) अमोसली (११) पट्पुरिमनवस्फोटा (१२) पाणिमाणविशोधन। प्रमादप्रतिलेखना द्वा—(१३) आरभटा (१४) समर्डा (१५) मोसली (१६) प्रस्फोत्ना (१७) विक्षिप्ता (१८) यत्कि। प्रमादप्रतिलेखना मात—(१९) प्रशिधिल (२०) प्रलम्प (२१) लाल (२२) एरामर्पा (२३) अनेक रूपधुना (२४) प्रमाद (२५) गरा।

इनका स्वरूप इसाके द्वितीय भाग में क्रमशः बोल न० ४४७, ४४८, ४४९, ४५१ में दिया गया है। (उत्तराध्यायन २० वां अध्यायन)

६४०— क्रिया पचीस

कम बन्ध के कारण को अथवा दुष्ट व्यापार विशेष को क्रिया कहते हैं। क्रियाएँ पचीस हैं। उनमें नाम ये हैं—

(१) नायिनी (२) भारिपरणिनी (३) माद्वेपिकी (४) पारितापिनी (५) प्राणातिपातिनी (६) आरम्भिकी (७) पारिग्रहिनी (८) प्रायाप्रत्यया (९) अम गारयानिनी (१०) मिथ्या दर्शन प्रत्यया (११) दृष्टिजा (१२) पृष्टिजा (स्पर्शजा) (१३) प्रातीत्यिनी (१४) सामानापनिपातिकी (१५) स्वाहस्तिनी (१६) नेष्टृष्टिकी (१७) आज्ञापनिनी (आनायनी) (१८) वैदारिणी (१९) मनाभोग प्रत्यया

(२०) अनवकाशा प्रत्यया (२१) प्रेम प्रत्यया (२२) द्वेष प्रत्यया
(२३) प्रायोगिकी (२४) गान्धुनिकी (२५) ईर्यापथिकी ।

इन क्रियाओं का अर्थ और विस्तृत विवेचन इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग के खोल नं० २६२ में २६६ तक म दिया गया है ।

(आख्या २ सूत्र = ७) (आख्या ४ सूत्र ४१६) (पत्रवर्ण ५०) (आश्रयक नियुक्ति)

६४१-सूयगडांग सूत्र के पाँचवें अध्ययन की पचीस गाथाएँ

सूयगडांग सूत्र के पाँचवें अध्ययन का नाम 'नरसिंभक्ति' है। इसके दो उद्देश्य हैं। पहला यह कि इस आश्रयक पर पचीस गाथाएँ हैं। दोनों उद्देश्यों में नरसिंभ के दुःख का उल्लेख किया गया है। यहाँ दूसरे उद्देश्य की पर्याप्त गाथाओं का अर्थ दिया जाता है। (१) श्री सुप्रभासापी जम्बुस्वामी सफरमाते हैं— हे जायुगमन जम्बु! अब मैं निरन्तर दुःख देने वाले नरसिंभ के विषय में कहूँगा। इस लोक में पाप कर्म करने वाले प्राणी जिस प्रकार अपने पाप का फल भोगते हैं सो मैं बताऊँगा।

(२) परमाशक्ति स्वभाव की जीवा के शरीर पर चढ़ कर गिरा देते हैं। उम्बरिया तलवार से उनका पेट चीर देते हैं। लाठी आदि के प्रहार से उनके शरीर का चूर चूर कर देते हैं। करुण क्रन्दन करते हुए नारकी जीवा को पकड़ कर परमाशक्ति उनकी पीठ की चमड़ी उखाड़ लेते हैं।

(३) परमाशक्ति देव नारकी जीवा की बुद्धि को समूल काट देते हैं। मुँह फाड़ कर उसमें तपा हुआ लोहे का गोला डाल कर जलाते हैं। गर्भ सीसा पिलाते समय मन्त्रपाठ की, शरीर का गोंस काटने समय मामभक्षण की, इस प्रकार वेदना के अनुसार परमा

धार्मिक देव उन्हें पूर्वभर के पापों की याद दिलाते हैं। निःकारण क्रोध करने चायुक में उनकी पीठ पर मारते हैं।

(४) सुतप्त लोहे के गाल से समान भतनी हुई पृथ्वी पर चलते हुए नारकी जीव दीनभर से रुदन करते हैं। गर्म जुए में जात हुए और तैल की तरह चायुक आत्ति से मार कर चलने के लिए मेरित किये हुए नारकी जीव अत्यन्त करुण विचार करते हैं।

(५) परमाधार्मिक देव नारकी जीवों का तपे हुए लोह के गोले से समान उष्ण पृथ्वी पर चलने के लिए प्राय करते हैं। तथा खून और पीर से कोयल जाली भूमि पर चलने के लिए उन्हें मनघूर करते हैं। दुर्गमकुम्भी शान्मती आत्ति दुःख पूर्ण स्थानों में जात हुए नारकी जीव यदि रुक जाते हैं तो परमाधार्मिक देव टण्डे और चायुक मार कर उन्हें आग उदाते हैं।

(६) तीव्र उदना वाले स्थानों में गये हुए नारकी जीवों पर शिलाएँ गिराई जाती हैं जिससे उनके अङ्ग चूर चूर हो जाते हैं। सन्तापनी नाम की कुम्भी ताल स्थिति जाला है। पापी जीव यहाँ पर चिर राग तन दुःख भोगते रहते हैं।

(७) नरकपाल नारकी जीवों का गेंद से समान आकार वाली कुम्भी गणनाते हैं। पकते हुए उनमें से कोई जीव भाद से चलने की तरह उड़ल कर ऊपर जाते हैं पर यहाँ भी उन्हें सुख कहाँ? वैदिक शरीरधारी ढक आर काफ पत्ती उन्हें खाने लगते हैं। दूसरी तरफ भाग्य पर न भिन्न और व्याघ्र द्वारा राखे जाते हैं।

(८) उन्नीचिता से समान निम्न शक्ति का घट स्थान है। उस मांस कर नारकी जीव शक्ति गत हो जाते हैं और मर जाते हैं। परमाधार्मिक देव उन्हें सिर पीचा कर लटका देते हैं। उनका सिर काट डालते हैं तथा नरकार आदि जन्तुओं से उनका शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं।

(६) परमाधार्मिक देव नारकी जीवों को अधोमुख लटका कर उनकी चमड़ी उतार लेते हैं और वज्र के समान चाप वाले गीध और फाक पक्षी उन्हें खा जाते हैं। इस प्रकार छेदन भेदन आदि का मरणान्त कष्ट पाकर भी नारकी जीव आयुशेष रहते मरते नहीं हैं इसीलिये नरक भूमि सजीवनी कहलाती है। क्रूर कर्म करने वाले पापात्मा चिरकाल तक ऐसे नरकों में दुःख भोगते रहते हैं।

(१०) वश में आये हुए जगली जानवर के समान नारका जीवों को पाकर परमाधार्मिक देव तीखे शूलों से उन्हें बाँध डालते हैं। भीतर और बाहर आनन्द रहित दुःखी नारकी जीव दीनता पूर्वक करुण विलाप करते रहते हैं।

(११) नरक में एक ऐसा घात स्थान है जो सदा जनता रहता है और जिसमें जिना काष्ठ की अग्नि निरन्तर जलती रहती है। ऐसे स्थान में उन नारकी जीवों को रोंग दिया जाता है। अपने पाप का फल भोगने के लिये चिरकाल तक उन्हें वहाँ रहना पड़ता है। बेदना के मारे वे जोर जोर से चिल्लाते रहते हैं।

(१२) परमाधार्मिक देव जिना जितना बना कर उसमें करुणानन्दन करते हुए नारकी जीवों को डाल देते हैं। अग्नि में डाले हुए घी के समान उन नारकी जीवों का शरीर पिघल कर पापी पानी हो जाता है किन्तु फिर भी वे मरते नहीं हैं।

(१३) निरन्तर जलते वाला एक दुःख उष्ण स्थान है। निश्चित आर नियोजित कर्म बाँधने वाले प्राणी वहाँ उत्पन्न होते हैं। वह स्थान अत्यन्त दुःख देने वाला है। नरकपालशत्रु की तरह नारकी जीवों के हाथ और पैर पकड़ कर उन्हें डहों से मारते हैं।

(१४) परमाधार्मिक देव लाठी से मार कर नारकी जीवों की कमर तोड़ देते हैं। लोड के घन सचने सिंग को तथा दूसरे अङ्गों को चूरचूर कर देते हैं। वे हुए आरे से झुँड फाड़ की तरह चींग

देते हैं तथा गर्भ सीसा पीन आदि के लिए ना य करते ह।

(१५) परमा धार्मिक द्रव, नारकी जीवा को, पाण चुभा चुभा कर, हाथी और जट के समान भारी तार डान के लिए प्रयुक्त करते ह। उनकी पाठ पर पत्र ना अथवा अधिक नारकी जीवा को पिटा कर उन्हें चना के लिय प्रेरित करते ह किन्तु भार अधिक होने से जब य नहीं चला सकते हैं तब कृपित होकर उन्हें चाबुक से मारते हैं और गर्भ म्या में पर प्रहार करते ह।

(१६) तालक के समान परा गी नारकी जीव रक्त पीत तथा अशुचि पदार्थों से पूर्ण और स्तब्ध रहने पृथ्वी पर परमाधार्मिक देवों द्वारा चलन के लिय नाय्य किये जाते हैं। कई नारकी जीवा के हाथ पैर बँध कर उन्हें मूर्च्छित कर देने हे और उनके शरीर के दुकड़े कर कर तगर पलिक समान चारा दिशाओं में फेंक दते ह।

(१७) परमाधार्मिक देव त्रिज्या द्वारा आकाश में मदान् ताप का देन वाला एक शिला का बना हुआ पत्र बनाते हैं और उस पर चढ़ने के लिय नारकी जीवा का नाश करते ह। जब य उस पर नहीं चढ़ सकते तब उन्हें चाबुक आदि से मारते ह। इस प्रकार वेदना सहन करते हुए अचिर काल तक वहाँ रहते हैं।

(१८) निगन्तर पोहिन मिये जाते हुए पापी जीव गत दिन होते रहते हैं। अत्यन्त दुःख देने वाली विमृष्ट नरका में पड़े हुए नारकी जीवा का परमा धार्मिक दरफोसी पर जटका देते ह।

(१९) पूर्ण जन्म क शत्रु के समान परमाधार्मिक देव हाथ में मुद्गर और मूसल तार नारकी जीवा पर प्रहार करते ह जिसमें उनकी शरीर चूर चूर हो जाता ह मुख से रधिर का प्रमन करते हुए नारकी जीव अशोमुख होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं।

(२०) नरकों में परमा धार्मिक देवा से त्रिज्या द्वारा बनाये हुए विगाता शरीर ताल गौद्र रूप गरी निर्भीक बड़े बड़े शृगाल

(गीदड़) होते हैं। ये बहुत ही क्रोधी होते हैं और सदा भूख रहते हैं। पाम में रहे हुए तथा जमीनों में बँधे हुए नारकी जीयों का ये निर्दयतापूर्वक खाजाते हैं।

(२१) नरक में सदा जला (जिसमें दग्धे शा जल रहता है) ताम्रक पर्त नदी है। यह उड़ी ही कष्टदायिनी है। उसका जल चार, पीव और रक्त से सदा मलिन तथा पित्रले हुए लोहे के समान अति उष्ण होता है। परमाधार्मिक देव नारकी जीयों को उस पानी में डाल देते हैं और वे प्राणशरण रहित होकर उसमें तिरते रहते हैं।

(२२) नारकी जीयों को इस प्रकार परमाधार्मिक देव दहन, पारम्परिक तथा स्वाभाविक दुःख चिरकाल तक निरन्तर होते रहते हैं। उनकी आयु उड़ी लम्बी होती है। अरल ही उन्हें सभी दुःख भोगने पड़ते हैं। दुःख में डुबाने वाला यहाँ कोई नहीं होता।

(२३) जिस जीवने जैसे कर्म किये हैं वही उसे दूसरे भय में प्राप्त होते हैं। अथान्त द्रव्य रूप नरक योग्य कर्म करके जीव को नरक के अन्त दुःख भोग पड़ते हैं।

(२४) नरकों में होने वाले इन दुःखा का मृत कर जीरादि तत्त्वों में श्रद्धा रखता हुआ बुद्धिमान पुरुष किसी भी प्राणी की हिंसा न करे। मृषावाद, अदत्तादान, भेदुन और परिग्रह का त्याग करे तथा क्रोधान्ति कपाया का स्वरूप जान कर उनके उग्र मन हो।

(२५) अशुभ कर्म करने वाले प्राणियों को तिर्यञ्च, मनुष्य और देव भय में भी दुःख प्राप्त होता है। इस प्रकार यह चार गति वाला अथान्त समाप्त है जिसमें प्राणी कर्मनुसार फल भोगता रहता है। इन सब बातों को जान कर बुद्धिमान् पुरुष को चाहिए कि यात्रजीवन समय का पालन करे। (सुदगर्ग सूत्र भाष्य ० ४ ३०)

६४२- आर्य क्षेत्र साढ़े पचीस

जिन क्षेत्रों में तीर्थद्वार, चक्रवर्ती आदि उत्तम पुरुषों का जन्म

होता है तथा जहाँ धर्म का अधिक प्रचार होता है उसे आर्य क्षेत्र कहते हैं। आर्य क्षेत्र साठे पचीस हैं—

(१) मग प्रदेश और राजगृह नगर (२) अमदेश और चम्पा नगरी (३) यगदेश और ताम्रलिप्ती नगरी (४) कलिगदेश और काचनपुर नगर (५) काशीदेश और वाराणसी नगरी (६) कोशल देश और साकेतपुर (अयोध्या) नगर (७) कुरुदेश और गजपुर नगर (८) कुशावर्तदेश और शौरिपुर नगर (९) पचालदेश और कापिल्यपुर नगर (१०) जगलदेश और अहिच्छन्दा नगरी (११) सौराष्ट्रदेश और द्वारावती नगरी (१२) त्रिदेहदेश और मिथिला नगरी (१३) कौशाम्बी देश और वत्सा नगरी (१४) शादिन्य देश और नदिपुर नगर (१५) मल्लयदेश और भद्रिलपुर नगर (१६) वत्सदेश और वैराटपुर नगर (१७) वरणदेश और अज्जा नगरी (१८) दणार्णदेश और मृत्तिकावती नगरी (१९) चेदि देश और शक्तिकावती नगरी (२०) सिन्धु साँबीर देश और बीतभय नगर (२१) शूरसनदेश और मधुग नगरी (२२) भग देश और पापा नगरी (२३) पुरावर्तदेश और मापा नगरी (२४) कुणालदेश और श्रावस्ती नगरी (२५) लाटदेश और कोटिवर्ष नगर (२५।।) केरपार्द देश और श्वताम्बिका नगरी।

प्रत्यक्षतागण्डार २०, द्वा (१५००) १ पद ३७ सूत्र) मुख्यतः निरुक्ति भाषा १ (२)

छि प्रकाशना टीका में वगदेश और कौशाम्बी नगरी है और यही प्रचलित है पर इस प्रकार ग्रन्थ के अन्त में वग नाम के दो वंश हो जाते हैं। इसके सिवा मूल पाठ के साथ में भी इन ग्रन्थ की अधिक स्थिति मालूम नहीं होती। मूल पाठ में नगरी और फिर देश वग नाम यह क्रम है और यह क्रम कौशाम्बी देश और वत्सा नगरी अर्थ परत में ही पाद्यम रत्ता है। कौशाम्बी नगरी और वत्सदेश करने से यह क्रम सग हा पाता है। अतः मूल पाठ में अनुसर हो यहा कौशाम्बी देश और वत्सा नगरी रत्ते गये है।

छत्वीसवाँ बोल संग्रह

६४३- छत्वीस बोलों की मर्यादा

मातृओं उपभोग परिभोग परिमाण नाम का प्रत है। एक बार भोग करने योग्य पदार्थ उपभोग कहलाते हैं और बार बार भोगे जान वाले पदार्थ परिभोग कहलाते हैं। (भगवती शातक ७ उ० २ टीका) उपभोग परिभोग के पदार्थों की मर्यादा करना उपभाग परिभोग परिमाण प्रत कहलाता है। इस प्रत में छत्वीस पदार्थों के नाम गिनाये गये हैं। उन के नाम और अर्थ नीचे दिये जाते हैं।

(१) उल्लग्नियारिहि- गीले शरीर को पोंछने के लिये रुमाल (दुआल, अगोछा) आदि वस्त्रा की मर्यादा करना (२) दन्तरण रिहि- दातों को साफ करने के लिये दंतौन आदि पदार्थों के विषय में मर्यादा करना (३) फलविहि- नाल और मिर को स्वच्छ और शीतल करने के लिये आंगूले आदि फलों की मर्यादा करना (४) अम्भगणविहि- शरीर पर मालिश करने के लिये तल आदि की मर्यादा करना (५) उवटणविहि- शरीर पर लगे हुए तैल का चिकनापन तथा मेल को हटाने के लिये उवटन (पीठी आदि) की मर्यादा करना (६) मज्जनविहि- स्नान के लिये जल का परिमाण करना (७) यत्विहि- पहनने योग्य वस्त्रा की मर्यादा करना। (८) विलेवणविहि- लेपन करने योग्य चन्दन कगर, रुकुम आदि पदार्थों की मर्यादा करना (९) पुष्करिहि- फूलों की मर्यादा करना (१०) आभरणविहि- आभूषणा (महनों) की मर्यादा करना (११) वृविहि- वृष के पदार्थों की मर्यादा करना (१२) पेजविहि- पीने योग्य पदार्थों की मर्यादा करना

इस बार भाग जान वाले पदार्थ उपभाग और एक बार बार भोगे जान वाले पदार्थ परिभोग हैं। दासकृत तत्त्वार्थ भी दिया है। (न्यायपदनाम अ० १ टीका)

(१३) भवस्वविहि- भोजन के लिये परमाश्र की मर्यादा करना
 (१४) ओदणविहि- रन्धे हुए चावल, धूली, खीरदी आदि का
 मर्यादा करना (१५) मूवाविहि- भूंग, चन आदि की दाल की
 मर्यादा करना (१६) घयविहि (प्रिययविहि)- घी, तैल आदि की
 मर्यादा करना (१७) सागविहि- शाक भाजी की मर्यादा करना
 (१८) माहुरयविहि- पके हुए मधुर फलों की मर्यादा करना
 (१९) जेमणविहि- जुधा निवृत्ति के लिये खाये जाने वाले पदार्थों
 की मर्यादा करना (२०) पाणियविहि- पीने के लिये पानी की
 मर्यादा करना (२१) मुख्यासविहि- भोजन के पश्चात् मुखशुद्धि
 के लिये खाये जाने वाले पदार्थों की मर्यादा करना (२२) वाष्ण
 विहि- जिन पर चढ़ कर भ्रमण या प्रयास किया जाता है एसी
 सवारिया की मर्यादा करना (२३) उवाणहविहि- पैर की रक्षा
 के लिये पहने जाने वाले जूते, मौजे आदि की मर्यादा करना (२४)
 सयणविहि- सोने और बैठने के काम में आने वाले शय्या पलंग
 आदि पदार्थों की मर्यादा करना (२५) सचिचविहि- सचित्त
 वस्तुओं की मर्यादा करना (२६) दन्धविहि- खाने, पीने और
 पहनने आदि के काम में आने वाले सचित्त या अचित्त पदार्थों
 की मर्यादा करना। जो वस्तु स्वाद की भिन्नता के लिये अलग
 अलग खाई जाती है अथवा एक ही वस्तु स्वाद की भिन्नता के
 लिये दूसरी दूसरी वस्तु के संयोग के साथ खाई जाती है उसकी
 गणना भिन्न भिन्न द्रव्य में होती है।

नोट- उपासक दशा में २१ बातों की मर्यादा का वर्णन है।
 वाष्णविहि, उवाणहविहि, सयणविहि, सचिचविहि और दन्ध
 विहि ये पाँच बोल र्थ समूह में श्रावक के चौदह नियमों में हैं।
 श्रावक प्रतिक्रमण के सातों गुणग्रन्थ में छत्तीस बोलों की मर्यादा
 की परिपाटी है। इसलिये यहाँ छत्तीस बोल दिये गये हैं।

(उपासक दशा १ दशा) (वन ऋद्ध आ वार) (श्रावक प्रतिक्रमण)

६४४- वैमानिक देव के छब्बीस भेद

रत्नों के बने हुए, स्वच्छ, निर्मल विमानों में रहने वाले देव वैमानिक देव कहलाते हैं। मुख्य रूप से वैमानिक देवों के दो भेद हैं—कल्पोपपन्न और कल्पातीत। कल्प का अर्थ है आचार, पर्याप्त। जिन देवों में इन्द्र, सामानिक आदि की पर्याप्त बंधी हुई है अर्थात् छोटे बड़े आदि का व्यवहार होता है उन्हें कल्पोपपन्न कहते हैं। कल्पोपपन्न देवों के चारह भेद हैं—

(१) सौधर्म देवलोक (२) ईशान देवलोक (३) सारकुमार देवलोक (४) माहेन्द्र देवलोक (५) त्रघ्न देवलोक (६) लान्तन देवलोक (७) महाशुक्र देवलोक (८) सहस्रार देवलोक (९) आणत देवलोक (१०) प्राणत देवलोक (११) आरण देवलोक (१२) अच्युत देवलोक। इन चारह देवलोकों का विस्तृत वर्णन इसी ग्रन्थ के चौथे भाग के बोल न० ८०८ में दिया गया है।

जिन में इन्द्र, सामानिक आदि की पर्याप्त नहीं होती, यानी छोटे बड़े का भाव नहीं होता, सभी अविन्द्र होते हैं उन्हें कल्पातीत कहते हैं। कल्पातीत के दस भेद हैं—ग्रैव्यक और अनुत्तरोपपातिक।

लोक पुरुषाकार है। यह चौदह गज परिमाण है। नीचे तेरह राज छंड कर ऊपर के चौदह राज में श्रीवा के स्थान पर जो देव रहते हैं उन्हें ग्रैव्यक कहते हैं। ग्रैव्यक देवों के नौ भेद हैं। इन देवों के विमान तीन त्रिका (पक्तिया) में विभक्त हैं। आरण और अच्युत देवलोक से कुछ ऊपर जाते पर अस्तन ग्रैव्यक देवों का पहली त्रिका आती है। उसके ऊपर मध्यम ग्रैव्यक देवों का दूसरी त्रिका है। उससे ऊपर उपरितन ग्रैव्यक देवों की तीसरी त्रिका है। ये विमान समान निशान में स्थित हैं। ये विमान पूर्व पश्चिम मत्स्य और उत्तर दक्षिण में चौड़े हैं। इनका नाम इस प्रकार है—

(१) अधस्तन अधस्तन (२) अधस्तन मध्यम (३) अधस्तन उपरितन (४) मध्यम अधस्तन (५) मध्यम मध्यम (६) मध्यम उपरितन (७) उपरितन अधस्तन (८) उपरितन मध्यम (९) उपरितन उपरितन ।

नीचे की त्रिक में कुल विमान १११ हैं। मध्यम त्रिक में १०७ और ऊपर की त्रिक में १०० विमान हैं।

जिन देवों के स्थिति, प्रभाव, सुख, दुःख (कान्ति), लेश्या आदि अनुत्तर (प्रधान) हैं अथवा स्थिति, प्रभाव आदि में जिन में बढ कर कोई दूसरे दृष्ट नहीं हैं व अनुत्तरोपपातिक कहलाते हैं। इनके पाँच भेद हैं— (१) विजय (२) वैजयन्त (३) जयन्त (४) अपराजित (५) सर्वार्थसिद्ध। चारों दिशाओं में विजय आदि चार विमान हैं और बीच में सर्वार्थसिद्ध विमान है।

नव ग्रंथेयक देवों की उत्कृष्ट स्थिति क्रमशः तेईस, चौबीस, पचीस छत्तीस, सत्ताईस, अट्ठाईस, उनतीस, तीस और इकतीस सागरोपम की है। प्रत्येक की जगन्म स्थिति उत्कृष्ट स्थिति से एक सागरोपम कम है। विजय, वैजयन्त, जयन्त और अपराजित— इन चार की उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरोपम और जगन्म स्थिति इकतीस सागरोपम की है। सर्वार्थसिद्ध की जगन्म और उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरोपम की है।

(पञ्चमः पद १) (अस्य जगन्म अयम् १६) (सग्वी शान्ति = अस्मा १)

सत्ताईसवाँ बोल संग्रह

६४५— साधु के सत्ताईस गुण

सम्यग् ज्ञान दर्शन चारित्र्य द्वारा जो मोक्ष की साधना करे वह साधु है। साधु के सत्ताईस गुण बतलाये गये हैं। वे इस प्रकार हैं—

वयल्लङ्घक मिदियाण च निग्गहो भावकण्ठसत्त्व च ।

खमया विरागया चि य मण मरिण निरोहो य ॥

कायाण छङ्क जोगाण जुत्तपा वेपणाहियासण्या ।

तह मारणनियाहियासण्या य ण अणुमार गुण ॥

भावार्थ— (१-५) अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अ-

ग्निह रूप पाँच महाव्रतों का सम्यक् पालन करना । (६) गति

भोजन का त्याग करना । (७-११) श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, श्रोत्रेन्द्रिय

रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय इन पाँच इन्द्रियों को शांति

रखना अर्थात् इन्द्रियों के इष्ट विषयों की प्राप्ति होने पर गर्व, भय, क्रोध

करना और अनिष्ट विषयों में द्वेष न करना । (१२) मातृमातृ प्रसूति

अन्तःकरण की शुद्धि (१३) करण सत्य अर्थात् वचन, वाच्य

की प्रतिलेखना तथा अन्य बातें किये जाने का शुद्ध स्मरण पूर्वक

करना (१४) क्षमा— क्रोध और मान का निग्रह भर्त्सना इन दोनों

को उदय में ही न आने देना (१५) विरागता— निराशा, वैराग्य

माया और लोभ को उदय में ही न आने देना (१६) धन की शुभ

प्रवृत्ति (१७) उचन की शुभ प्रवृत्ति (१८) काय का शुद्ध वर्जित

(१९-२४) पृथ्वीकाय, अप्काय, तन्माय, वायुकाय, जलकाय

काय और असकाय रूप छः कायों का शुद्ध वर्जित करना (२५)

योग सत्य— मन, वचन और काया रूप तीन भागों की शुभ

प्रवृत्ति को रोक कर शुभ प्रवृत्ति करना (२६) वेदनाजन्तवता

शीत, ताप आदि वेदना को समभाव में सहन करना (२७) धार

णान्तिक्कातिसहता— मृत्यु के समय आनन्दानन्दों को समभाव में

सहन करना और ऐसा विचार करना कि वेदना का समभाव में

समवायाग सूत्र में सत्ताईस गुण हैं— पाँच महाव्रत, पाँच

इन्द्रियों का निरोध, चार कपायों का योग, मान सत्य, करण

सत्य, योग सत्य, क्षमा, विरागता, धनमातृप्रसूति, उचन समा-

हरणता, काया समाहरणता, ज्ञान सपन्नता, दर्शन सपद्यता, चारित्र सपन्नता, वेदनातिसहनता, मारणान्तिकातिसहनता ।

(हाग्मिरीयालयक प्रतिस्मृष्टाययन) (समवायाग २७) (उत्तगन्धयम ॥ ३१)

६४६— सूर्यगडाग सूत्र के चौदहवें अध्याय की सत्ताईस गाथाएँ

ग्रन्थ (परिग्रह) दो प्रकार का है— बाह्य और आभ्यन्तर। दोनों प्रकार के परिग्रह को छाड़ने से ही पुरुष समाधि का प्राप्त कर सकता है। यन्त्रात सूर्यगडाग सूत्र के चौदहवें अध्याय में वर्णन की गई है। इसमें सत्ताईस गाथाएँ हैं। उनका भावार्थ इस प्रकार है —

(१) ससार की असारता का ज्ञान कर मोक्षाभिलाषी पुरुष को चाहिए कि परिग्रह का त्याग कर गुरु के पास दीक्षा लेकर सम्यक् प्रकार से शिक्षा प्राप्त करे और ब्रह्मचर्य का पालन करे। गुरु का आज्ञा का भल प्रकार से पालन करता हुआ विनय सीखे और समय पालन में किसी प्रकार प्रमाद न करे।

(२) जिस पत्नी के बच्चे से पूरे पख नहीं आयें वह यदि बड़ कर अपने घोंसने से दूर जाय तो प्रयत्न करता है तो वह उड़ने में सपर्य नहीं जाता। अपने सोमल पत्नी द्वारा फट फट करता हुआ वह दूर यदि मासाहारी पत्नियों द्वारा मार दिया जाता है।

(३) जिस प्रकार अपने घामल से बाहर निकले हुए परवरहित पत्नी के बच्चे का हिमक पत्नी मार देते हैं उसी प्रकार गच्छ में गिरल कर अरुण निरते हुए, सूत्र के अर्थ में अविपुण तथा धर्म तत्त्व को अच्छी तरह न जाने जाने नर नीक्षित शिष्य को पाखण्डी लोग बहका कर धर्म भ्रष्ट कर देते हैं।

(४) जो पुरुष मरुकुत (गुरु की सेवा) में निराम गर्हा करता वह भगों से नाश नहीं कर सकता। ज्ञान कर मोक्षाभिलाषी

पुरुष को सदा गुरु की सेवा में ही रहना चाहिये किन्तु गच्छ को छोड़ कर कदापि बाहर न जाना चाहिए ।

(५) सदा गुरु की चरण सेवा में रहने वाला साधु स्थान, गयन, आसन आदि में उग्र राग रखता हुआ, उच्च एव श्रेष्ठ साधुओं के समान आचार वाला हा जाता है। उठ समिति और गुप्ति के विषय में पूर्ण रूप से प्रवीण हो जाता है। वह स्वयं सगम में स्थिर रहता है और उपदेश द्वारा दूसरों को भी समय में स्थिर करता है।

(६) समिति और गुप्ति से युक्त साधु अनुकूल और प्रतिकूल शब्दों को सुन कर रागद्वेष न कर अर्थात् गीणा वेणु आदि न मधुर शब्दों को सुन कर काम राग न करे तथा अपनी निन्दा आदि के कर्णरुतथा पिशाचादि के भयकर शब्दों को सुन कर द्वेष न करे। निद्रा तथा विकृता कृपायादि प्रमादों का सेवन न करते हुए समय मार्ग की आराधना कर। किसी विषय में शङ्का होने पर गुरु से पूछ कर उसका निर्णय करे।

(७) कभी प्रमादवश भूल हो जान पर अपने से बड़े, छोटे अथवा रत्नार्थक या समान अवस्था वाले साधु द्वारा भूल सुधारने के लिये कहे जाने पर जो साधु अपनी भूल को स्वीकार नहीं करता प्र युत शिक्षा देने वाले पर क्रोध करना है उठ ससार के प्रवाद में उठ जाता है पर ससार का पार नहीं कर सकता।

(८) गान्धर्विन्द्र कार्य करने वाले साधु को छोटे, बड़े, गृहस्थ या अन्यतीर्थिक शास्त्राक्त शुभ आचरण की शिक्षा दें यहाँ तक कि निन्दित आचार वाली उट्टासी भी कुपित होकर सा या चार का पालन करने के लिये बने तो भी साधु को क्रोधन करना चाहिए। 'जो कार्य आप करते हैं वह तो गृहस्था के योग्य भी नहीं है' इस प्रकार बठोर शब्दों से भी यदि कोई अच्छी शिक्षा दे तो साधु को मने कुछ भी दुःखन मान कर ऐसा समझना

चाहिए कि यह मेरे कन्याण की ही बात कहता है।

(६) पूर्वोक्त प्रकार से शिक्षा दिया गयाएव शास्त्रोक्त आचार की ओर प्रेरित किया गया साधु शिक्षा देने वालों पर विश्विन्मात्र भी क्रोध न करे, उन्हें पीड़ित न करे तथा वह किसी प्रकार के कटु वचन भी न कहे किन्तु उन्हें ऐसा कहे कि मैं भविष्य में प्रमाद न करता हुआ शास्त्रानुसृत आचरण करूँगा।

(१०) जट्टल में जब कोई व्यक्ति मार्ग भूल जाता है तब यदि कोई मार्ग जानने वाला पुरुष उस ठीक मार्ग बता दे तो वह प्रसन्न होता है और उस पुरुष का उपकार मानता है। इसी तरह साधु को चाहिये कि दिनशिक्षा देने वाले पुरुषों का उपकार माने और समझे कि ये लोग जो शिक्षा देते हैं इसमें मेरा ही कन्याण है।

(११) फिर इसी अर्थ की पुष्टि के लिये शास्त्रकार कहते हैं— जैसे मार्ग भ्रष्ट पुरुष मार्ग बताते वाले का विशेषरूप से सत्कार करता है इसी तरह साधु को चाहिये कि सन्मार्ग का उपदेश पत्र दित शिक्षा देने वाले पुरुष पर क्रोध न करे किन्तु उसका उपकार माने और उसके वचनों को अपने हृदय में स्थापित करे। तार्किक देव का और गणधरो का यही उपदेश है।

(१२) जैसे मार्ग का ज्ञान जाता पुरुष भी अंधेरी रात में मार्ग नही देख सकता है किन्तु सूर्योदय होने के पश्चात् प्रकाश फैलने पर मार्ग को जान लेता है।

(१३) इसी प्रकार सूत्र और अर्थ को न जानने वाला धर्म में अनिपुण शिष्य धर्म के स्वरूप को नहीं जानता किन्तु गुरुकुल में रहने से वह जिन वचनों का ज्ञान पाता है उस धर्म को ठीक उसी प्रकार जान लेता है जैसे सूर्योदय होने पर नेत्रवान् पुरुष घट पत्रादि पदार्थों को देख लेता है।

(१४) उची, नीची तथा तिर्खा दिशाओं में जो तम और

स्थावर प्राणी रहे हुए हैं उनकी यतना पूर्वक किसी प्रकार हिंसा न करता हुआ साधु समय का पालन करे तथा मन से भी उनके प्रति द्वेष न करता हुआ समय में दृढ़ रहे।

(१५) साधु अक्सर देख कर भोष्ट आचार वाले आचार्य महाराज से प्राणियों के सम्बन्ध में प्रश्न करे और सर्वज्ञ के आगम का उपदेश देने वाले आचार्य का सम्मान करे। आचार्य की आज्ञा अनुसार प्रवृत्ति करता हुआ साधु उनसे कहे हुए सर्वज्ञोक्त मोक्ष मार्ग को हृदय में धारण करे।

(१६) गुरु की आज्ञानुसार कार्य करता हुआ साधु मन, वचन और काया से प्राणियों की रक्षा करे क्योंकि समिति और गुप्ति का यथावत् पालन करने से ही कर्मों का क्षय और शान्ति लाभ होता है। त्रिलोकदर्शी सर्वज्ञ देवों का कथन है कि साधु को फिर कभी प्रमाद का सेवन न करना चाहिए।

(१७) गुरु की सेवा करने वाला विनीत साधु उत्तम पुरुषों का आचार सुन कर और अपने दृष्ट अर्थ मोक्ष को जान कर बुद्धिमान् और सिद्धान्त का वक्ता हो जाता है। सम्यग्ज्ञान दर्शन चारित्र्य रूप मोक्षमार्ग का अर्थी वह साधु तप और शुद्ध समय प्राप्त कर शुद्ध आहार से निर्वाह करता हुआ शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।

(१८) गुरु की सेवा में रहने वाला साधु धर्म के मर्म को समझ कर दूसरों को उपदेश देता है तथा त्रिकालदर्शी होकर वह कर्मों का अन्त कर देता है। वह स्वयं ससार सागर से पार होता है और दूसरों को भी ससार सागर से पार कर देता है। किसी विषय में पूछने पर वह सोच विचार कर यथार्थ उत्तर देता है।

(१९) किसी के प्रश्न पूछने पर साधु शास्त्र के अनुकूल उत्तर दे किन्तु शास्त्र के अर्थ को छिपाव नहीं और उत्सृज की प्ररूपणा न करे अर्थात् शास्त्रविरुद्ध अर्थ न कहे। मैं बड़ा विद्वान् हूँ, मैं

बड़ा तपस्वी हूँ इस प्रकार अभिमान न करे तथा अपने ही मुँह से अपनी प्रशंसा न करे। अर्थ की गहनता अथवा और किसी कारण से श्रोता यदि उसके उपदेश को न समझ सके तो उसकी हँसी न करे। साधु को किसी को आशीर्वाद न देना चाहिए।

(२०) प्राणियों की हिंसा की शक्ता से, पाप से घृणा करने वाला साधु किसी को आशीर्वाद न दे तथा मन्त्र बिद्या का प्रयोग करके अपने संयम का निःसार न उनावे। साधु लाभ पूजा या सत्कार आदि की इच्छा न करे तथा हिंसाकारी उपदेश न दे।

(२१) जिससे अपने को या दूसरों को हास्य उत्पन्न हो ऐसा वचन साधु न बोले तथा हँसी में भी पापकारी उपदेश न दे। ब्रह्म काय के जीवों का रक्षक साधु प्रिय और सत्य वचन का उच्चारण करे। किन्तु ऐसा सत्य उचन जा दूसरे को दुःखित करता हो, न कहे। पूजा सत्कार पाकर साधु मान न करे, न अपनी प्रशंसा करे। कपाय रहित साधु व्याख्यान के समय लाभ की अपेक्षा न करे।

(२२) गुरु और अर्थ के विषय में शक्ता रहित भी साधु कभी निश्चयकारी भाषा न बोले। किन्तु सदा अपेक्षा वचन कहे। धर्माचरण में समुद्यत साधुओं के रात्र रहता हुआ साधु दो भाषाओं वाली सत्य और व्यवहार भाषा का ही प्रयोग करे तथा सम्पन्न और दरिद्र सभी को समभाव से धर्मकथा सुनावे।

(२३) पूर्वोक्त दो भाषाओं का आश्रय लेकर धर्म की व्याख्या करते हुए साधु के कथन को कोई बुद्धिमान पुरुष ठीक ठीक समझ लेते हैं और कोई मन्दबुद्धि पुरुष उस अर्थ को नहीं समझते अथवा विपरीत समझ लेते हैं। साधु उन मन्दबुद्धि पुरुषों को मधुर और कोमल शब्दों से समझावे किन्तु उनकी हँसी या निन्दा न करे। जो अर्थ मक्षेप में कहा जा सकता है उसे व्यर्थ शब्दादम्बर से विस्तृत न करे। इसके लिये टीकाकार ने कहा है—

सो अत्थो वत्तब्बो जो भण्णड अक्खरेहि थोवेहि ।

जो पुण थोयो वट्ठ अक्खरेहि सो होई निस्सारो ॥

अर्थ—साधु बड़ी अर्थ कहे जो अन्य अक्षरों में कहा जाय । जो अर्थ थोड़ा होकर उद्धृत अक्षरों में कहा जाता है वह निस्मार है ।

(२४) जो अर्थ थोड़े शब्दों में कहने योग्य नहीं है उसे साधु विस्तृत शब्दों से कह कर समझावे । गहन अर्थ को सरल हेतु और युक्तियों से इस प्रकार समझावे कि अच्छी तरह श्रोता की समझ में आजाय । गुरु से यथावत् अर्थ को समझ कर साधु आज्ञा से शुद्ध उचन बोले तथा पाप का विवेक ररे ।

(२५) साधु तीर्थङ्कर कथित वचनों का सदा अभ्यास करता रहे, उनके उपदेशानुसार ही बोले तथा साधु मर्यादा का अति क्रमण न करे । श्रोता की योग्यता देखकर साधु को इस प्रकार धर्म का उपदेश देना चाहिए जिससे उसका सम्यक्त्व दृढ़ हो और वह अपसिद्धान्त को छोड़ दे । जो साधु उपरोक्त प्रकार से उपदेश देना जानता है वही सर्वज्ञोक्त भाव समाधि को जानता है ।

(२६) साधु आगम के अर्थ को दूषित न करे तथा शास्त्र के सिद्धान्त को न छिपावे । गुरु भक्ति का ध्यान रखते हुए जिस प्रकार गुरु संसृता है उसी प्रकार दूसरे के प्रति सूत्र की व्याख्या करे किन्तु अपनी कल्पना से सूत्र एवं अर्थ को अन्यथा न कहे ।

(२७) अध्ययन को समाप्त करते हुए शास्त्रकार कहते हैं— जो साधु शुद्ध सूत्र और अर्थ का कथन करता है अर्थात् उत्सर्ग के स्थान में उत्सर्ग रूप धर्म का और अपवाद के स्थान में अपवाद रूप धर्म का कथन करता है वही पुरुष ग्राह्यवाक्य है अर्थात् उसी की बात मानने योग्य है । इस प्रकार सूत्र और अर्थ में निपुण और बिना बिचारे कार्य न करने वाला पुरुष ही सर्वज्ञोक्त भाव समाधि को प्राप्त करता है ।

(सुक्कगग सूत्र ग्रन्थयन १८)

६४७- सूर्यगडाग सूत्र के पाँचवें अध्ययन की सत्ताईस गाथाएँ

सूर्यगडाग सूत्र के पाँचवें अध्ययन का नाम नरकविभक्ति है। इसमें नरक सम्बन्धी दुःखों का वर्णन किया गया है। इसके दो उद्देश्य हैं। पहले उद्देश्य में सत्ताईस गाथाएँ हैं और दूसरे उद्देश्य में पचीस गाथाएँ हैं, पचीस गाथाओं का अर्थ पचीसवें बोल सप्रद में दिया जा चुका है। यहाँ पहले उद्देश्य की सत्ताईस गाथाओं का अर्थ दिया जाता है।

(१) जम्बूस्वामी ने श्री सुधर्मास्वामी से पूछा- हे भगवन् ! नरकभूमि कैसी है? किन कर्मों में जीव वहाँ उत्पन्न होते हैं? और वहाँ कैसी पीड़ा भोगनी पड़ती है? ऐसा पूछन पर सुधर्मास्वामी फरमाने लग- हे आधुमन् जम्बू ! तुम्हारी तरह मैं भी केवल ज्ञानी भ्रमण भगवान् महाशेर स्वामी से पूछा था कि भगवन् ! आप के ज्ञान से नरकादि के स्वरूप को जानते हैं कि-तु मैं नहीं जानता। इसलिये नरक का क्या स्वरूप है और किन कर्मों से जीव वहाँ उत्पन्न होते हैं ? यह बात मुझे आप कृपा करके बताइये।

(२) श्री सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामी से कहते हैं कि इस प्रकार पूछने पर चौतीस अतिशयों से सम्पन्न, सब वस्तुओं में सदा उपयाग रखने वाला, काश्यप गोत्रीय भगवान् महाशेर स्वामी ने कहा कि नरक स्थान बड़ा ही दुःखदायी और दुःकर्म है। वह पापी जीवों का निवासस्थान है। नरक का स्वरूप आगे बताया जायगा।

(३) प्राणियों को भय देने वाले जो अज्ञानी जीव अपने जीवन की रक्षा के लिये हिंसादि पाप कर्म करते हैं वे तीव्र पाप तथा घोर अङ्गकार युक्त महा दुःखद नरक में उत्पन्न होते हैं।

(४) जो जीव अपने सुगम के लिये तस और स्थावर प्राणियों

का तीव्रता के साथ विनाश और उपमर्दन करते हैं, दूसरों की चीजों को बिना दिये ग्रहण करते हैं और सेवन करने योग्य समय का किंचित् भी सेवन नहीं करते वे नरक ॥ उत्पन्न होते हैं ।

(५) जो जीव प्राणियों की हिंसा करने में बड़े दौड़ हैं, धृष्टता के साथ प्राणियों की हिंसा करते हैं और सदा क्रोधाग्नि में जलते रहते हैं वे अज्ञानी जीव मरण के समय तीव्र वेदना से पीड़ित होकर नीचा सिर कर के महा अन्धकार युक्त नरक में उत्पन्न होते हैं ।

(६) मारो, काटो, भेदन करो, जलाओ, इस प्रकार परमाधार्मिक देवों के वचन सुन कर नारकी जीव भयभीत होकर सगा दीन हो जाते हैं । वे चाहते हैं कि इस दुःख से उचने के लिये किसी दिशा में भाग जायँ ।

(७) जलती हुई अगार राशि अथवा ज्वालाकुल पृथ्वी के समान अत्यन्त छष्ण और तप्त नरक भूमि में चलते हुए नारकी जीव जलने लगते हैं और अत्यन्त कष्टपूर्ण स्वर में विलाप करते हैं । इन वेदनाओं से उनका शीघ्र ही क्रुद्धाकार नहीं होता किन्तु बहुत लम्बे काल तक उन्हें वहाँ रहना पड़ता है ।

(८) उत्तरे के समान तेज धार वाली वैतरणी नदी के तट पर में शायद तुमने सुना होगा । वह नदी बड़ी दुर्गम है । परमाधार्मिक देवों से घाए तथा भालों से विद्ध और शक्ति द्वारा मारे गये नारकी जीव घबरा कर इस वैतरणी में कूद पड़ते हैं । हिन्दु वहाँ पर भी उन्हें गान्ति नहीं मिलती ।

(९) वैतरणी नदी के तट पर, गर्म और दुर्गन्ध युक्त जल से सन्तप्त होकर नारकी जीव परमाधार्मिक देवों द्वारा चलाई जाती हुई कोंटेदार नाव में चढ़ने के लिए नाव की तरफ दौड़ते हैं । ज्यों ही वे नाव के समीप पहुँचते हैं त्योंही नाव में पहले से बड़े हूण परमाधार्मिक देव उनके गले में कील चुभा देते हैं जिससे वे सज्ञा

हीन हो जाते हैं। उन्हें कोई शरण दिखाई नहीं देता। कई परमाधार्मिक देव अपने मनागिनोद के लिये शूल और त्रिशूल से वेध कर उन्हें नीचे पटक देते हैं।

(१०) परमाधार्मिक देव किन्हीं किन्हीं नामकी जीवों को, गलम बंदी बंदी जिलाए चौंध कर अगाध जल में डूबा देते हैं। फिर उन्हें खींच कर तप्त बालुका तथा मुर्मुराग्नि में फेंक देते हैं और चने की तरह भूनते हैं। कई परमाधार्मिक देव शूरा में चौंध हुए माँस की तरह नारकी जीवों को अग्नि में डाल कर पकाते हैं।

(११) सूर्य रहित, महान् अन्धकार में परिपूर्ण, अत्यन्त ताप वाली, दुःख सपार करने योग्य, ऊपर नीचे और निर्ये अर्थात् सब दिशाओं में अग्नि से प्रज्वलित नारकों में पापी जीव उत्पन्न होते हैं।

(१२) उठ के आकार वाली तरफ की कुन्तियों में पड़े हुए नारकी जीव अग्नि से जलते रहते हैं। नीचे उन्नाम पीटित हाकर वे सदा ही चन जाते हैं। तरफ भूमि कक्षणापाय और ताप का स्थान है। वहाँ उत्पन्न पापी जीव का जलभर भी सुख प्राप्त नहीं होता किन्तु निरन्तर दुःख ही दुःख भोगना पड़ता है।

(१३) परमाधार्मिक देव चारों दिशाओं में अग्नि जला कर नारकी जीवों को तपाते हैं। जैसे जीती हुई मछली को अग्नि में डाल देने पर वह तड़कती है किन्तु बाहर नहीं निकल सकती। इसी तरह वे नारकी जीव भी वहाँ पड़े हुए जलते रहते हैं किन्तु बाहर नहीं निकल सकते।

(१४) सततज्ञान नामक एक मन्त्रारक है। वह प्राणियों को अत्यन्त दुःख देने वाला है। वहाँ क्रूर कर्म करने वाले परमाधार्मिक देव अपने हाथों में कुठार लिये हुए रहते हैं। वे नारकी जीवों को, हाथ पैर चोंच कर काट देते हैं और कुठार द्वारा, काट की तरह, उनके अङ्गोपाङ्ग काट डालते हैं।

(१५) नरकपाल नारकी जीवों का ममृतक चूर चूर कर देते हैं और त्रिष्ठा से भरे हुए और मूजन से फूले हुए अगमाले उन नारकी जीवों को कड़ाही में डाल कर उन्हीं के खून में ऊपर नीचे करते हुए पकाते हैं। सुतप्त लोहे की कड़ाही में डाली हुई जीवित मछली जैसे छटपटाती है उसी प्रकार नारकी जीव भी तीव्र वेदना से विकल होकर तड़फते रहते हैं।

(१६) परमाधार्मिक देव नारकी जीवों को अग्नि में जलाते हैं किन्तु वे जल कर भस्म नहीं होते और नरक की तीव्र पीड़ा से व मरत भी नहीं है किन्तु स्वकृत पापों के फल रूप नरक की पीड़ा को भोगते हुए वहाँ चिर काल तक दुःख पाते रहते हैं।

(१७) शीत से पीड़ित नारकी जीव अपना शीत मिटाने के लिये जलतो हुई अग्नि के पास जाते हैं किन्तु उन चेंचों को वहाँ भी सुख प्राप्त नहीं होता। व उस प्रदीप्त अग्नि में जलने लगते हैं। अग्नि में जलते हुए उन नारकी जीवों पर गर्मतैल डाल कर परमाधार्मिक देव उन्हें और अधिक जलाते हैं।

(१८) जैसे नगर वध के समय नगर निवासी लोगों का करुणा युक्त हाहाकार पूर्ण महान् आकन्दन शब्द सुनाई देता है उसी प्रकार नरक में परमाधार्मिक देव द्वारा पीड़ित किये जाते हुए नारकी जीवों का हाहाकार पूर्ण भयानक रुदन शब्द सुनाई देता है। हा मात ! हा तात ! मैं अनाथ हूँ, मैं तुम्हारा शरणागत हूँ, मेरी रक्षा करो, इस प्रकार नारकी जीव करुण विलाप करते रहते हैं। भिव्यात्व, हास्य और रति आदि के उदय से प्रेरित होकर परमाधार्मिक देव उन्हें उत्साह-पूर्वक विविध दुःख देते हैं।

(१९) पापकर्म करने वाले परमाधार्मिक देव नारकी जीवों के नाक कान आदि अङ्गों को काट फाट कर अलग कर देते हैं। इस दुःखदायक कारण मैं तुम लोगों से कहूँगा। परमाधार्मिक

देव उन्हें विविध वेदना देते हैं और साथ ही पूर्वकृत कर्मों का स्मरण कराते हैं। जैसे तू गेहे हर्ष के साथ प्राणियों का मांस खाता था, मद्य पान करता था, परस्त्री संग कराना था। अब उन्हीं का फल भोगता हुआ तू क्यों चिन्ता रहा है ?

(२०) परमाधार्मिक देवों द्वारा मारे जाते हुए ये नारकी जीव नरक के एक स्थान से उद्धल कर विष्ठा, मूत्र आदि अशुचि पदार्थों से परिपूर्ण महादुःखदायी दुमरे स्थानों में गिर पड़ते हैं किन्तु यहाँ भी उन्हें शान्ति प्राप्त नहीं होती। अशुचि पदार्थों का आहार करते हुए वे वहाँ बहुत पाल तक रहते हैं। परमाधार्मिक देवकृत अथवा परस्परकृत कृमि उन नारकी जीवों को पुरीतरह काटते हैं।

(२१) नारकी जीवों पर रहने का स्थान अत्यन्त उष्ण है। निधत्त और विषादित कर्मों के फल रूप वह उन्हें प्राप्त होता है। अत्यन्त दुःख दाना ही उस स्थान का स्वभाव है। परमाधार्मिक देव नारकी जीवों का खोटा वेदी मढ़ाल देते हैं, उनके अङ्गों को ताड़ मरोड़ देते हैं और मस्तक में कील से छेद कर घोर दुःख देते हैं।

(२२) नरकपाल स्वकृत कर्मों से दण्ड पाते हुए नारकी जीवों के भोड़, नाक और कान तेज उस्तरे से काट लेते हैं। उनकी जीभ को बाहर खींचते हैं और तीक्ष्ण शूल चुभा कर दारुण दुःख देते हैं।

(२३) नाक, नाग, ओठ आदि के कट माने से उन नारकी जीवों के अङ्गों से खून बहता रहता है। सूर्योत्तापन के समान दिन रात वे जोर-से चिल्लाते रहते हैं। उनके अङ्गों को अग्नि में जला कर ऊपर स्वार छिड़क दिया जाता है जिससे उन्हें अत्यन्त वेदना होती है एवं उनके अङ्गों से निरन्तर खून और पीव भरता रहता है।

(२४) सुदर्माश्रमी जम्बूस्वामी से कहते हैं—रक्त और पीव को पकाने वाली कुम्भी नामक नरक भूमि को वदचित् तुमने सुना होगा। वह अत्यन्त उष्ण है। पुरुष परिमाण से भी वह अधिक

बड़ी है। जंत के समान आकार वाली वह कुम्भी उंची रही हुई है और रक्त और पीव से भरी हुई है।

(२५) आर्चनाद पूर्वक करुण क्रन्दन करते हुए नारकी जीवों को परमाधार्मिक देव रक्त और पीव से भरी हुई उस कुम्भी के अन्दर डाल कर पकाते हैं। प्यास से पीड़ित होकर जब वे पानी माँगते हैं तब परमाधार्मिक देव उन्हें मद्यपान की याद दिलाते हुए तपाया, हुमा मीसा और ताँवा पिला देते हैं जिससे वे और भी उँचे स्तर में आर्चना करते हैं।

(२६) इस उद्देश के अर्थ को समाप्त करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि इस मनुष्य भव में जो गाव दूसरा को ठगने में प्रवृत्ति करते हैं वास्तव में वे अपनी आत्मा को ही ठगते हैं। अपने थोड़े सुख के लिये जो जीव माणव्य आदि पाप कार्यों में प्रवृत्ति करते हैं वे लुब्धक आदि नीच योनियों में सैकड़ों और हजारों बार जन्म लेते हैं। मन्त में बहुत पाप उपार्जन कर वे नरक में उत्पन्न होते हैं। वहाँ उन्हें चिर काल तक दुःख भोगने पड़ते हैं। पूर्व जन्म में उन्होंने जैसे पाप किये हैं उन्हीं के अनुरूप वहाँ उन्हें वेदना होती है।

(२७) प्राणी अपने इष्ट और प्रियजनों के स्वातिर हिसादि अनेक पाप कर्म करता है। किन्तु अन्त म कर्मों के वश वह अपने इष्ट और प्रियजनों से अलग होकर अकेला ही अत्यन्त दुर्गन्ध और अशुभ स्पर्श वाले तथा मांस रुधिरादि से पूर्ण नरक में उत्पन्न होता है और चिर काल तक वहाँ दारुण दुःख भागता रहता है।

(सुयगडाग सूत्र अध्यायन ४ उद्देश १)

६४८— आकाश के सत्ताईस नाम

जो जीवादि द्रव्यों को रहने के लिये अवकाश दे उसे आकाश कहते हैं। भगवती सूत्र में आकाश के सत्ताईस पर्यायवाची शब्द दिए

हैं और कहा है कि इसी प्रकार के और भी जो शब्द हैं वे आकाश के पर्यायवाची हैं। सत्ताईस पर्याय शब्द ये हैं—

(१) आकाश (२) आकाशास्तिकाय (३) गगन (४) नभ (५) सम (६) त्रिगुण (७) त्वष्ट (८) विहायस् (९) बीचि (१०) त्रिक (११) अवर (१२) अग्रस (१३) छिद्र (१४) शुषिर (१५) मार्ग (१६) विमुख (१७) अर्ध (१८) चूर्ध्व (१९) आधार (२०) ध्योम (२१) भाजा (२२) अन्तरिक्ष (२३) ज्याम (२४) अयकाशांतर (२५) अगम (२६) स्फटिक (२७) अनन्त। (भगवती रास • वीरा १)

६४६—औत्पत्तिकी बुद्धि के सत्ताईस दृष्टान्त

औत्पत्तिकी बुद्धि का लक्षण इस प्रकार है—

पुचमदिदृमरसुयमरडय, तरगणत्रिसुद्धगलित्या।

अन्वाहय फल जोगा, बुद्धी उप्पत्तिया नाम ॥

अर्थ—पहले बिना देख, बिना सुन और बिना जान हुए पदार्थों की सत्काल यथार्थ रूप से ग्रहण करने वाली तथा अबाधित (निश्चित) फल का दान वाली बुद्धि औत्पत्तिका कहलाती है।

इस बुद्धि के सत्ताईस दृष्टान्त हैं। वे नीचे दिये जाते हैं—

भरत सिलपणिय रुखे, खुड्ग पड सरह काय उच्चारै।

गय घयण गोल ख ने, खुड्ग भगिगलिय पइपुत्ते ॥

महुसित्थ, मुद्दि अये य, नाणम मित्रु चेदगनिहाणे।

मित्रया य अत्तसत्थे, इच्छा य मह सय नहस्से ॥

अर्थ—(१) भरतशिला (२) पणित (शर्त) (३) घृत (४) खुड्ग (अगूठो) (५) पट (६) शरट (गिरगिट) (७) कीआ (८) उच्चार (९) दाधी (१०) घयण (११) गोल (१२) स्तम्भ (१३) नुल्लक (१४) मार्ग (१५) स्त्री (१६) पति (१७) पुत्र (१८) मधुसित्थ (१९) मुद्रिका (२०) अक (२१) नाण (२२) मित्र (२३) चेरकनिधान

(२४) गित्ता (२५) अर्थशास्त्र (२६) इच्छा मह (२७) गतसहस्र ।

(१) भरतशिला— इसके अन्तर्गत रोहक की बुद्धि के चौदह दृष्टान्त हैं। वे इस प्रकार हैं—

रह मिल मिंद कुम्कुट तिल चालु अस्थि अगद वणसडे ।
पयस अइया पत्ते, खाडहिला पच पिअरो अ ॥

अर्थ— (१) भरत (२) गित्ता (३) मेंढा (४) कुम्कुट (५) तिल (६) चालु (७) हाथी (८) कुआ (९) वनखण्ड (१०) खीर (११) अजा (१२) पत्र (१३) गिलहरी (१४) पाँच पिता ।

भरत—उज्जयिनीनगरी के पास नटों का एक गाँव था। उसमें भरत नाम का नट रहता था। वह अपनी पत्नी के साथ आनन्द-पूर्वक समय व्यतीत करता था। कुछ समय पश्चात् उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिस का नाम रोहक रखा गया। जब वह बड़ा हो गया कि उसकी माता का देहान्त हो गया। पुत्र की उम्र छोटी देख कर उसके लालन पालन तथा अपनी सेवा के लिये भरत ने दूसरी शादी कर ली। साँतेली माता का व्यवहार रोहक के साथ प्रेमपूर्ण नहीं था। उसके कठोर व्यवहार से रोहक दुखी हो गया। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा—माँ ! तू मेरे साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार नहीं करती है, यह अच्छा नहीं है। माँ ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने उपेक्षापूर्वक कहा—रे रोहक ! यदि मैं अच्छा व्यवहार नहीं करूँ, तो तू मेरा क्या कर लेगा ? रोहक ने कहा—माँ ! मैं ऐसा कार्य करूँगा जिससे तुझे मेरे पैरों पर गिरना पड़ेगा। माँ ने कहा—रे रोहक ! तू अभी बच्चा है। छोटे मुँह बड़ी बात बनाता है। अच्छा ! मैं देखती हूँ तू मेरा क्या कर लेगा ? यह कह कर वह सदा की भाँति अपने कार्य में लग गई।

रोहक अपनी बात को पूरी करने का अवसर देखने लगा। एक दिन रात्रि के समय वह अपने पिता के साथ बाहर सोया हुआ

था। उसकी माँ मरुत में सोई हुई थी। अर्द्ध रात्रि के समय रोदरु यकायक चिल्लाने लगा— पिताजी! उठिये। घर में से निकल कर कोई पुरुष भागा जा रहा है। भरत एक दम उठा और बालक से पूछने लगा—किपर? बालक ने कहा—पिताजी! वह अभी अर्द्ध रात्रि से भाग गया है। बालक की बात सुन कर भरत को अपनी स्त्री के प्रति शंका हो गई। वह सोचने लगा स्त्री का आचरण ठीक नहीं है। यहाँ कोई नार पुरुष आता है। इस प्रकार स्त्री को दुराचारिणी समझ कर भरत ने उसका साथ सार सम्बन्ध तोड़ दिये। यहाँ तक कि उसने उसके साथ सम्भाषण करना भी बन्द दिया। इस प्रकार निष्कारण पति को ऊठा देना कर वह समझ गई कि यह सब करामात बालक रोदरु की ही है। इसको प्रसन्न किये बिना मेरा काम नहीं चलेगा। ऐसा सोच कर उसने प्रेमपूर्वक अनुनय विनय करके और भविष्य में अच्छा व्यवहार करने का विश्वास दिला कर बालक रोदरु का प्रसन्न किया। रोदरु ने कहा— माँ! अब मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा कि तुम्हारा प्रति पिताजी की अप्रसन्नता शीघ्र ही दूर हो जायगी।

एक दिन वह पूर्ववत् अपने पिता के साथ सोया हुआ था कि अर्द्ध रात्रि के समय सहसा चिल्लाने लगा— पिताजी! उठिये। कोई पुरुष घर में से निकल कर बाहर जा रहा है। भरत एक दम उठा और हाथ में तलवार लेकर दौड़ने लगा—बनला, वह पुरुष कहाँ है? उस नार पुरुष का सिर मैं अभी तलवार से काट डालता हूँ। बालक ने अपनी छाया दिखाते हुए कहा— यह वह पुरुष है। भरत ने पूछा—क्या उस दिन भी ऐसा ही पुरुष था? बालक ने कहा—हाँ। भरत सोचने लगा—बालक के कहने से व्यर्थ ही (निर्णय किये बिना ही) मैं अपनी स्त्री से अप्रीति का व्यवहार किया। इस प्रकार पश्चात्ताप करते वह अपनी स्त्री से पूर्ववत् प्रेम करने लगा।

रोहक ने सोचा— मेरे दुर्न्ययहार से, अपसन्न हुई माता कदाचित् मुझे विप देकर मार दे, इसलिये मच मुझे अकेले भोजन करना चाहिये किन्तु पिता के साथ ही भोजन करना चाहिये। ऐसा सोच कर रोहक सदा पिता के साथ ही भोजन करने लगा और सदा पिता के साथ ही रहने लगा।

एक समय भरत किसी कार्यवश उज्जयिनी गया। रोहक भी उसके साथ गया। जगरी देवपुरी के समान शोभित थी। उसे देख कर रोहक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने मन में नगरी का पूर्ण चित्र खींच लिया। कार्य करके भरत वापिस अपने गाँव की ओर रवाना हुआ। जब वह शहर से निकल कर शिप्रा नदी के किनारे पहुँचा तब भरत को भूली हुई चीज की याद आई। रोहक को वहाँ बिठा कर वह वापिस नगरी में गया। ऊपर रोहक ने शिप्रा नदी के किनारे की बालू रेत पर राजमहल तथा कोट किले सहित उज्जयिनी नगरी का हज़ूह चित्र खींच दिया। सयोगवश घोंडे पर सवार हुआ राजा उधर आ निकला। राजा को अपनी लिखी हुई नगरी की ओर आते देख कर रोहक बोला— ऐ राजपुत्र ! इस रास्ते से मत आओ। राजा बोला— क्यों ? क्या है ? रोहक बोला— देखते नहीं ? यह रामभजन है। यहाँ इर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। यह सुन कर कौतुक वश राजा घोड़े से नीचे उतरा। उसके लिखे हुए नगरी के हूयह चित्र को देख कर राजा बहुत विस्मित हुआ। उसने बालक से पूछा— तुमने कहाँ कभी इस नगरी को देखा है ? बालक ने कहा— नहीं। आज ही मैं गाँव से आया हूँ। बालक की अपूर्ण धारणा शक्ति देख, राजा चकित होगया। वह मन ही मन उसकी बुद्धि की प्रशंसा करने लगा। राजा ने उससे पूछा— वत्स ! तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहते हो ? बालक ने कहा— मेरा नाम रोहक है और मैं इस पास वाले नदों के गाँव

में रहता हूँ। इतने में रोहक का पिता वहाँ आ पहुँचा। रोहक अपने पिता के साथ रहना हो गया।

राजा भी अपने महल में चला आया और सोचने लगा कि मेरे ५६६ मन्त्री हैं। यदि कोई अतिगय बुद्धिशाली प्रधान मन्त्री बना दिया जाय तो मेरा राज्य सुखपूर्वक चलेगा। ऐसा विचार कर राजा ने रोहक की बुद्धि की परीक्षा करने का निश्चय किया। रोहक की औत्पत्ति की बुद्धि की यह पहली कथा है।

शिक्षा— एक दिन राजा ने नठों व उस गाँव में यह आदेश भेजा कि तुम सब लाग राजा के याग्य मण्डप तय्यार करो। मण्डप ऐसी चतुराई से बनना चाहिए कि गाँव के बाहर वाली पड़ी शिला, बिना निहाले ही, अग के रूप में बन जाय।

राजा के उपरोक्त आदेश को सुन कर गाँव के सब लोग उठे असमञ्जस में पड़ गये। गाँव के बाहर सभा करके सब लोग परस्पर विचार करने लगे कि किस प्रकार राजा की इस कठिन आज्ञा का पालन किया जाय? आज्ञा का पालन न होने पर राजा क्रुपित होकर अवश्य ही भारी दण्ड देगा। इस तरह चिन्तित होकर विचार करते करते दीपहर हो गया कि तुम्हारी उपाय न सूझा।

रोहक पिता के बिना भोजन नहीं करता था। इसलिये भूत स व्याकुल हो वह भरत के पास आया और कहने लगा— पिताजी! मुझे बहुत भूख लगी है। भोजन के लिये जन्दी घर चलिए। भरत ने कहा— बरस! तुम सुन्नी हो। गाँव के कष्ट को तुम नहीं जानते। रोहक ने कहा— पिताजी! गाँव पर क्या कष्ट आया है? भरत ने रोहक का राजा की आज्ञा बट सुनाई। सब बात सुन लेने पर हँसते हुए रोहक ने कहा— पिताजी! आप लोग चिन्ता न कीजिये। यदि गाँव पर यही कष्ट है तो यह सहज ही दूर किया जा सकता है। मण्डप बनाने के लिये शिला के चारों तरफ जमीन रोद

ढालो। यथास्थान चारों कोनों पर खम्भे लगा कर बीच की मिट्टी को भी खोद ढालो। फिर चारों तरफ दीवार बना दो, मण्डप तय्यार हो जायगा।

रोहक का बताया हुआ उपाय सब लोगों को ठीक जँचा। उनकी चिन्ता दूर हो गई। सब लोग भोजन करने के लिये अपने अपने घर गये। भोजन करने के पश्चात् उन्होंने मण्डप बनाना प्रारम्भ किया। कुछ ही दिनों में सुन्दर मण्डप बन कर तय्यार हो गया। इसके पश्चात् उन्होंने राजा की सेवा में निवेदन किया कि स्वामिन! आपकी आज्ञानुसार मण्डप बन कर तय्यार है। इस पर शिल्पा की छत लगा दी है। राजा ने पूछा—कैसे? तब उन्होंने मण्डप बनाने की सारी वकीकत कह सुनाई। राजा ने पूछा यह किसकी बुद्धि है? गाँव के लोगों ने कहा—देव! यह भरत के पुत्र रोहक की बुद्धि है। उसी ने यह साग उपाय बताया था। लोगों की बात सुन कर राजा को यही प्रसन्नता हुई। रोहक की बुद्धि का यह दूसरा उदाहरण हुआ।

मेढा—कुछ समय पश्चात् रोहक की बुद्धि भीषणीता के लिये राजा ने एक मेढा भेजा और गाँव वालों को आदेश दिया कि पन्द्रह दिन के रात हम इस मेढे को वापिस भेगायेंगे। आज इसका जितना वजन है उतना ही पन्द्रह दिन के रात रहना चाहिये। मेढा वजन में न घटता चाहिये, न बढ़ना ही चाहिये।

राजा के उपराक्त आदेश को मृन कर गाँव वाले लोग पुनः चिन्तित हुए। वे विचारने लगे—यह कैसे होगा? यदि मेढे को खाने के लिये दिया जायगा तो वह वजन में बढ़ेगा और यदि त्याग को न दिया जायगा तो वजन में अवश्य घट जायगा। उस प्रकार राजाज्ञा को पूरा करने का उन्हें कोई उपाय न सूझता, तब रोहक का बुला कर कहने लगे—वत्स! तुमने पहले भी गाँव

के कष्ट को दूर किया या। आज फिर गाँव पर कष्ट आया है। तुम अपने बुद्धिबल से इसे दूर करो। ऐसा कह कर उन्होंने रोहक को राजाज्ञा कह सुनाई। रोहक ने कंठा— खाने के लिये मँदे को घास जग आदि यथासमय दिया करो किन्तु इसके सामने वृत्र (व्याघ्र की जाति का एक हिंसक प्राणी) बाँध दो। यथा समय दियो जाने वाला भोजन और टुक का भय— दोनों मिल कर इसे वजन में न घटने देंगे और न बढ़ने देंगे।

रोहक की बात सब लोगों का पसन्द आ गई। उन्होंने रोहक के कथनानुसार मँदे की व्यवस्था कर दी। पन्द्रह दिन बाद लोगों ने मँदा वापिस राजा का लौटा दिया। राजा ने उसे तोल कर देखा तो उसका वजन पूरा निराला, न घटा, न बढ़ा। राजा के पूछने पर उन लोगों ने सारा वृत्तान्त कह दिया। रोहक की बुद्धि का यह तीसरा उदाहरण हुआ।

कुम्भकुट—एक समय राजा ने उस गाँव के लोगों के पास एक मुर्गी भेजा और यह आदेश दिया कि दूसरे मुर्गे रुबिना ही इस मुर्गे को लहना सिखाओ और लड़ाकू बना कर वापिस भेज दो।

राजा के उपरोक्त आदेश का पालन करने के लिये गाँव के लोग उपाय सोचने लगे पर जब उन्हें कोई उपाय न मिला तब उन्होंने रोहक से इसके विषय में पूछा। रोहक ने कहा— इस मुर्ग के सामने एक बड़ा दर्पण (काच) रख दो। दर्पण में पड़ने वाली अपनी परछाई को दूसरा मुर्गा समझ कर यह उससे साथ लड़ने लगेगा। गाँव के लोगों ने रोहक के कथनानुसार कार्य किया। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में वह मुर्गा लड़ाकू बन गया। लोगों ने वह मुर्गी वापिस राजा को लौटा दिया। अकेला मुर्गा लड़ाकू बन गया है इस बात की राजा ने परीक्षा की। युक्ति के लिये पूछने पर लोगों ने सच्ची हकीकत कह सुनाई। इससे राजा बहुत खुश

हुआ। रोहक की बुद्धि का यह चौथा चढ़ाहरण हुआ।

तिल- कुछ दिनों बाद राजा ने तिलों से भरी हुई कुछ गाड़ियाँ उस गाँव के लोगों के पास भेजीं और कहलाया कि इन में कितने तिल हैं उसका जल्दी जवाब दो, अधिक देर न लगनी चाहिये।

राजा का आदेश सुन कर सभी लोग चिन्तित हो गये, उन्हें कोई उपाय न मूझा। रोहक से पृच्छने पर उस ने कहा- तुम सब लोग राजा के पास जाओ और कहो- महाराज ! हम गणितज्ञ ताड़ नहीं, जा इन तिलों की सरग्या बता सके। किन्तु आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके उपमा से कहते हैं कि आकाश में जितने तारे हैं, उतने ही ये तिल हैं। यदि आपको विश्वास न हो तो राजपुरुषों द्वारा तिलों की और तारों की गिनती करवा लीजिये।

लोगों को रोहक की बात पसन्द आ गई। राजा के पास जाकर उन्होंने वैसा ही उत्तर दिया। सुन कर राजा खुश हुआ। उसने पूछा यह उत्तर किसने बताया है ? लोग ने उत्तर में रोहक का नाम लिया। रोहक की बुद्धि का यह पाँचवाँ चढ़ाहरण हुआ।

बालू- कुछ समय पश्चात् गाँव के लोग के पास यह आज्ञा पहुँची कि तुम्हारे गाँव के पास जो नदी है उसकी बालू बहुत पड़िया है। उस बालू की एक रस्सी बना कर शीघ्र भेज दो।

राजा ने उपरोक्त आदेश को सुन कर गाँव के लोग बहुत असमझस में पड़े। इस विषय में भी उन्होंने रोहक से पूछा। रोहक ने कहा- तुम सभी राजा के पास जाकर अर्ज करो- स्वामिन् ! हम तो नट हैं, नाचना जानते हैं, रस्सी बनाना हम क्या जानें ? किन्तु आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है, इसलिये प्रार्थना है कि राजभण्डार बहुत प्राचीन है, उसमें बालू की रस्सी बना हुई कोई रस्सी हो तो दीजिये। हम उसे देख बालू की नई रस्सी बना भेज देंगे।

गाँव के लोगों ने राजा के पास जाकर राहक के कथनानुसार

निवेदन किया। यह उत्तर सुन कर राजा मन में बहुत लज्जित हुआ। उसने घन से पूछा—तुम्हें यह युक्ति किसने बताई? लोगों ने रोहक का नाम बताया। रोहक की बुद्धि से राजा बहुत खुश हुआ। रोहक की बुद्धि का यह छठा उदाहरण हुआ।

हाथी—एक समय राजा ने एक जुदा का मार हाथी गाँव वालों के पास भेजा और आदेश दिया कि हाथी मर गया है यह खबर सुनते न देना। किन्तु हाथी की दिनचर्या को सूचना प्रतिदिन दते रहना अन्यथा सारे गाँव को भारी दण्ड दिया जायगा।

गाँव वाले लाग हाथी को घान, घास तथा पानी आदि देकर उसकी खूब सेवा करने लगे किन्तु हाथी की बीमारी बहुत बढ़ चुकी थी। इसलिये वह थोड़े ही दिनों में मर गया। प्रातः काल गाँव के सब लोग इकट्ठे हुए और विचारने लगे कि राजा का हाथी के मरने की सूचना किस प्रकार दी जाय। पर उन्हें कोई उपाय न मिला। वे बहुत चिन्तित हुए। आखिर रोहक को बुला कर चन्दा देने सारी इश्वर की। रोहक ने उन्हें तुरन्त एक युक्ति बता दी जिससे सब लोगों की चिन्ता दूर होगई। उन्होंने राजा के पास आकर निवेदन किया—राजन्! आज हाथी न बैठता है, न पैदल है, न खाता है, न पीता है, न हिलाता है, न डुलता है, यहाँ तक कि श्वासोच्छ्वास भी नहीं होता। विशेष क्या, सचेतनता की एक भी चेष्टा आज उसमें दिखाई नहीं देती। राजा ने पूछा—क्या हाथी मर गया है? गाँव वालों ने कहा—देवा आप ही ऐसा कह सकते हैं, हम लाग नहीं। गाँव वालों का उत्तर सुन कर राजा निराश हो गया। राजा के उत्तर बताने वाला का नाम पूछने पर लोगों ने कहा—रोहक ने ही यह उत्तर बतलाया है। रोहक की बुद्धि का यह सातवाँ उदाहरण हुआ।

अगले (हुआ)—कुछ दिनों बाद राजा ने उस गाँव के लोगों

के पास कुछ राजपुरुषों के साथ यह आदेश भेजा कि तुम्हारे गाँव में एक मीठे जल का कुआ है उसे शहर में भेज दो।

राजा के उपरोक्त आदेश को सुन कर सब लोग चिन्तित हुए। वे सब विचार में पड़ गये कि इस आज्ञा को किस तरह से पूरी की जाय। इसविषय में भी उन्होंने रोहक से पूछा। रोहक ने उन्हें एक युक्ति बता दी। उन्होंने कुआ लेने के लिये आय हुए राजपुरुषों से कहा— ग्रामीण कुआ स्वभाव से ही ढरपोक होता है। मजालीय के सिवा वह किसी पर विश्वास नहीं करता। इसलिये इस को लेने के लिए किसी शहर के कुप या यहाँ भेज दो। उस पर विश्वास करते यह उसके साथ शहर में चला आयेगा। राजपुरुषों ने लौटकर राजा से गाँव वालों की बात कही। सुन कर राजा निरुत्तर हो गया। रोहक की बुद्धि का यह आठवाँ उदाहरण हुआ।

चतुर्थश्लोक— कुछ दिनों बाद राजा ने गाँव के लोगों के पास यह आदेश भेजा कि तुम्हारे गाँव के पूर्व दिशा में एक वनखण्ड (उद्यान) है। उसे पश्चिम दिशा में कर दो।

राजा के इस आदेश का सुन कर लोग चिन्ता में पड़ गये। उन्होंने रोहक से पूछा। रोहक ने उन्हें एक युक्ति बता दी। उसको अनुसार गाँव के लोगों ने वनखण्ड के पूर्व की ओर अपने मकान बना लिये और वे वहीं रहने लगे। इस प्रकार राजाशा पुरा दुर्दै दख कर राजपुरुषों ने राजा की सेवा में निवृत्त कर दिया। राजा ने उनसे पूछा— गाँव वाला को यह युक्ति किमन पतलाई? राजपुरुषों ने कहा— रोहक नामक एक बालक ने उन्हें यह युक्ति बताई थी। रोहक की बुद्धि का यह नववाँ उदाहरण हुआ।

दशम— एक समय राजा ने गाँव के लोगों के पास यह आज्ञा भेजी कि विना अधिकार पत्रा कर भजो। राजा के इस अपूर्व आदेश को सुन कर सभी लोग चिन्तित हुए। उन्होंने इस

त्रिपथ में भी रोहक से पूजा। रोहक ने कहा— चाँवलों को पहले पानी में धुएँ अच्छी तरह भिगा कर गमे किये हुए दूध में डाल दो। फिर मूँच की क्रियाओं से मूँच तपे हुए कोयलों या पत्थरों पर उस चाँवला की थाली को रख दो। इसमें खीर पड़ कर तैयार हो जायगी। लोगों ने रोहक से रुथनानुसार कार्य किया। खीर पड़ कर तैयार हो गई। उस ल जाकर उन लोगों ने राजा की सेवा में उपस्थित की। राजा ने पूछा— बिना अग्नि त्वार कैसे पकाई? लोगो ने सारी वृत्ति उत्तर कहा। राजा ने पूछा— तुम लोगों का यह तरीका किमने बनाई? लोगो ने कहा राहक ने हमें यह तरीका बताया। राहक की बुद्धि का यह नमूना उदाहरण हुआ।

अज्ञा— राहक ने अपनी तीव्र (भौतिक) बुद्धि से राजा के सार आदेशों का पूरा कर दिया। इससे राजा बहुत खुश हुआ। राजा पुरुषा का भेज कर राजा ने राहक का अपने पास बुलाया। साथ ही यह आदेश दिया कि राहक ने शुभलपक्ष में आर १ कृष्ण पक्ष में, न रात्रि में आर न दिन में, न धूप में आये न ब्याया में, न आनाश में आर न पेट चल कर, न मार्ग में आये न उन्मार्ग में, न स्नान करने आये न गंगा स्नान किये, किन्तु आर जल।

राजा के उपरोक्त आदेशों को सुन कर राहक ने मण्डप स्नान किया और अमावस्या और प्रतिपदा के संयोग में सन्या के समय सिर पर चालनी का ब्रज धारण करके, मंडे पर बैठ कर गांधी के पहिये के बीच के मार्ग से राजा के पास पहुँचा। राजा, देवता और गुरु के दर्शन खाती हाथ न करना चाहिये, इस लोकोक्ति का विचार कर राहक ने एक मिट्टी का देला हाथ में ले लिया। राजा के पास जाकर उसने विनय पूर्वक राजा को प्रणाम किया और उसने सामने मिट्टी का देला रख दिया। राजा ने रोहक से पूछा— यह क्या है? राहक ने कहा— देव ! आप पृथ्वीपति हैं,

इसलिये मैं पृथ्वी लाया हूँ। प्रथम दर्शनमें यह मंगल उचन सुन कर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। रोहक के साथ मैं आये हुए गाँव के लोग भी बहुत खुश हुए। राजा ने रोहक को वहीं रग्व लिया और गाँव के लोग घर लौट गये।

राजा ने रोहक का अपन पास में मिलाया। पहला पहर बीत जाने पर राजा ने रोहक का आवाज दी—रोहक ! जागता है या सोता है ? रोहक ने जवाब दिया—देव ! जागता हूँ। राजा ने पूछा—तो क्या सोच रहा है ? रोहक ने जवाब दिया—देव ! मैं इस बात पर विचार कर रहा हूँ कि बकरी के पेट में गोला गोल गोलियाँ (मिगनियाँ) कैसे बनती है ? रोहक की बात सुन कर राजा भी विचार में पड़ गया। उसने पुनः रोहक से पूछा—अच्छा तुम्हीं बताओ, ये कैसे बनती है ? रोहक ने कहा—देव ! बकरी के पेट में सर्पक नाम का वायु विशेष होता है। उसी से ऐसी गोल गोल मिगनियाँ बन कर बाहर गिरती हैं। यह कह कर रोहक सो गया। रोहक की बुद्धि का यह ग्याह्वों उदाहरण हुआ।

पञ्च—दो पहर रात बीतने पर राजा ने पुनः आवाज दी—रोहक ! क्या सो रहा है या जाग रहा है ? रोहक ने कहा—स्वामिन् ! जाग रहा हूँ। राजा ने कहा—तो क्या सोच रहा है ? रोहक ने जवाब दिया—मैं यह सोच रहा हूँ कि पीपल के पत्ते का दण्ड उड़ा होता है या शिखा। रोहक का कथन सुन राजा भी सन्देह में पड़ गया। उसने पूछा—रोहक ! तुमने इस विषय में क्या निर्णय किया है ? रोहक ने कहा—देव ! जब तक शिखा का भाग नहीं मृखता तब तक दोनों बराबर होते हैं। राजा ने आम पाम के लागों से पूछा तो उन्होंने भी रोहक का समर्थन किया। रोहक वापिस सो गया। यह रोहक की बुद्धि का बारहवाँ उदाहरण हुआ।

ग्राहहिला (गिलहरी)—रात का तीसरा पहर बीत जाने

पर राजा ने फिर वही प्रश्न किया - रोहक ! मोता है या जागता है ? रोहक ने कहा - स्वाभिन् ! जाग रहा हूँ । राजा ने फिर पूछा - तो क्या सोच रहा है ? रोहक ने कहा - मैं यह सोच रहा हूँ कि गिलदरी का शरीर जितना बड़ा होता है उतनी हा बड़ी पैर होती है या कम ज्यादा ? रोहक की बात सुन कर राजा मध्य सोचने लगा । किन्तु जब यह कुछ भी निर्णय न कर सका तब उसने रोहक से पूछा - तू न क्या निर्णय किया है ? रोहक ने कहा - दब ! दोनों उगजर होत है । यह कह कर वह भा गया । रोहक की बुद्धि का यह तेरहवाँ उदाहरण हुआ ।

पौन्य पिता - रात्रि व्यतीत होने पर प्रातः कालीन मंगलमय वाद्य सुन कर राजा जाग्रत हुआ । उगजर राहक को आवाज दी कि तु रोहक गाढ निद्रा में सोया हुआ था । तब राजा ने अपनी छटोस उसका शरीर का स्पर्श किया जिसमें वह एक दम जग गया । राजा ने कहा - रोहक क्या सोता है ? रोहक ने कहा - नहीं, मैं जागता हूँ । राजा ने कहा - तो फिर बाला क्या नहीं ? रोहक ने कहा - मैं एक गम्भीर विचार में तल्लीन था । राजा ने पूछा - किस बात पर गम्भीर विचार कर रहा था ? रोहक ने कहा - मैं इस विचार में लगा हुआ था कि आपका कितना पिता हैं यानी आप कितना सपेंदा हुए हैं ? रोहक का कथन का सुन कर राजा कुछ लज्जित हुआ । थोड़ी दूर चुप रह कर राजा ने फिर पूछा - अच्छा तो बतला माँकनना से क्या हुआ है ? रोहक ने कहा - आप पोंर स पन्ना हुए हैं । राजा ने पूछा - किन किन स ? रोहक ने कहा - एक तो वैश्रवण (कुरर) से, क्योंकि आपमें कुवेर के समान ही दानशक्ति है । दूसरे चाण्डाल से, क्योंकि वैश्या के लिये आप चाण्डाल से समान ही ब्रह्म है । तीसरे धात्री से, क्योंकि जैसे गोबी गील रूपरे को खून निचोड़ कर सारा पानी निकाल लेता है उसी

प्रकार आप भी दूसरों का सर्वस्व हर लेते हैं। चौथे विन्ध्य से, क्योंकि जिन प्रकार विन्ध्य निर्दयता पूर्वक डक मारकर दूसरों का पाडा पहुँचाता है उसी प्रकार मृगपूर्वक निद्रा में सोये हुए मुक्त बालक को भी आपने छड़ी से अग्रभाग से जगा कर उष्ट्र लिया। पाँचवें प्रश्न पिता से, क्योंकि अपने पिता से समान ही आप भी प्रजा का न्यायपूर्वक पालन कर रहे हैं।

गोदर की उपरोक्त बात सुन कर राजा विचार में पड़ गया। आखिर गौचाटि से निवृत्त हो राजा अपनी माता के पास गया। प्रणाम करने के पश्चात् राजा ने एतन्त में माता से कहा— माँ ! मगर कितने पिता हैं ? माता ने लज्जित होकर कहा— पुत्र ! तुम यह क्या प्रश्न कर रहे हो ? इस पर राजा ने राहक की कही हुई सारी बात कह सुनाई और कहा— माँ ! राहक का कथन मिला नही हो सकता। इसलिए तुम मुझे सच सच कह दो। माता ने कहा— पुत्र ! यदि किसी को देखने आदि से मानसिक भार का विकृत हो जाना भी तेरे सम्भार का कारण हो सकता है तब तो राहक का कथन ठीक ही है। जब तू गर्भावास में था उस समय मैं वैश्रवण देव की पूजा के लिये गई थी। उसकी सुन्त मूर्ति को देख कर तथा वापिस लौटते समय रास्ते में धोखा और चाँडाल युक्त को देख कर मेरी भावना विकृत हो गई थी। घर आन पर आते के विन्ध्य को मैंने हाथ पर रखा और उसका स्पर्श पाकर भी मेरी भावना विकृत हो गई थी। वैसे जगत्प्रसिद्ध पिता ही तुम्हारे पारतंत्र्य में जा रहे हैं। यह सुन राजा को गोदर की बुद्धि पर बड़ा आश्चर्य हुआ। माता को प्रणाम कर वह अपने महल लौट आया उसने गोदर को प्रधान मन्त्री के पद पर नियुक्त किया।

उपरोक्त चौदह कथाएँ राहक की आत्मचिन्ता बुद्धि की हैं। ये सब आत्मचिन्ता बुद्धि के प्रथम उदाहरण हैं अन्तर्गत हैं।

(२) पणित (शर्त, होठ) - एक समय कोई ग्रामीण किसान अपने गाँव से बकड़ियों लेकर बेचने के लिये नगर को गया। द्वार पर पहुँचते ही उसे एक धूर्त नागरिक मिला। उसने ग्रामीण का भोला समझ कर ठगना चाहा। धूर्त नागरिक ने ग्रामीण से कहा - यदि मैं तुम्हारी सभी बकड़ियों खा जाऊँ तो तुम मुझे क्या दोगे? ग्रामीण ने कहा - यदि तुम सब बकड़ियों खा जाओ तो मैं तुम्हें इस द्वार से नहीं आ सके ऐसा लड्डू इनाम दूँगा। दोनों में यह शर्त तय हो गई और उन्होंने कुछ आत्मियों को साक्षी बना लिया। इससे बाद धूर्त नागरिक ने ग्रामीण की सारी बकड़ियों जूँटी कर (थोड़ी थोड़ी खा कर) थोड़ दो और ग्रामीण से कहा कि मैंने तुम्हारी सारी बकड़ियों खा ली है इसलिये शर्त के अनुसार अब मुझे इनाम दो। ग्रामीण ने कहा - तुम ने सारी बकड़ियों कहाँ खाई हैं? इस पर नागरिक बोला - मैंने तुम्हारी सारी बकड़ियों खा ली है। यदि तुम्हें विश्वास न होता चला, इन बकड़ियों को बेचने के लिये बाजार में रखा। ग्रामीणों के कानों से तुम्हें अपने आप विश्वास हो जायगा। ग्रामीण ने यह बात स्वीकार की और सारी बकड़ियों उठा कर बाजार में बेचने के लिये रख दीं। थोड़ी देर में ग्राहक आय। बकड़ियाँ खरीद कर वे कहने लगे - ये बकड़ियाँ तो सभी खूब हैं। ग्राहकों के ऐसा कहने पर ग्रामीण तथा साक्षियों को नागरिक की बात पर विश्वास हो गया। अब ग्रामीण प्रचाराय कि शर्त के अनुसार लड्डू कहाँ? लाकर दें? नागरिक ने अपना पीछा छुड़ाने के लिये उमरी उमरी एक रुपया देना चाहा किन्तु धूर्त कहीं गजी होने वाला था। आखिर ग्रामीण ने सौ रुपया तक देना स्वीकार कर लिया किन्तु धूर्त उस पर भी राजी न हुआ। उसे इसमें भी थिरक मिताने की आजायबी। निहाय ग्रामीण साचे लगा - धूर्त लोग मरलना से नहीं मानते। वे धूर्तनाम ही मानते

हैं। इसलिये मुझे भी किसी धूर्त की ही शरण लेनी चाहिये। ऐसा सोच कर ग्रामीण ने उस धूर्त नागरिक से कुछ समय का अनकाश माँगा। शहर में घूम कर उसने किसी धूर्त नागरिक से मित्रता कर ली और सारी घटना सुना कर उचित सम्मति माँगी। उसने ग्रामीण को धूर्त से छुटकारा पाने का उपाय बता दिया। बाजार में आकर ग्रामीण न हलवाई की दुकान से एक लड्डू खरादा और अपने प्रतिपत्नी नागरिक तथा साक्षियों को साथ लेकर बड़ दरवाजे के पास आया। लड्डू को बाहर रख कर वह दरवाजे के भीतर खड़ा हो गया और लड्डू को सम्बोधन कर कहने लगा— 'ओ लड्डू! अन्दर चने आभा, चले आभा।' ग्रामीण क बार बार कहने पर भी लड्डू अपनी जगह से तिल भर भी नहीं हटा। तब ग्रामीण ने उपस्थित साक्षियों से कहा— मैंने आप लोगों के सामने यही शर्त की थी कि मैं ऐसा लड्डू दूँगा जो दरवाजे में न आवे। यह लड्डू भी दरवाजे में नहीं आता। यदि आप लोगों को विश्वास न हो तो आप भी चुला कर दरार सकते हो। यह लड्डू दकर अब मैं अपनी शर्त में मुक्त हो गया हूँ। साक्षिया ने तथा उपस्थित अन्य सभी लोगों ने ग्रामीण की बात स्वीकार की। यह देख धूर्त नागरिक बहुत लज्जित हुआ और चुपचाप अपने घर चला गया। धूर्त से पीछा छूट जाने से प्रसन्न होता हुआ ग्रामीण अपने गाँव को लौट गया। शर्त लगाने वाले तथा ग्रामीण को सम्मति देने वाले धूर्त नागरिकों की यह आत्मार्ति की बुद्धि थी।

(३) धृष्ट— ऊँर पथिक यात्रा कर रहे थे। रास्ते में फला से लदा आम का वृक्ष देख कर वे आम लेने के लिये ठहर गये। पेड़ पर बहुत से चन्दर बैठे हुए थे। वे पथिकों को आम लेने में रुकावट डालने लगे। इस पर पथिक आम लेने का उपाय सोचने लगे। आगिर उन्गाने बुद्धिबल से उस्तुस्थिति का निचार कर चन्द्रों

की ओर पत्थर फेंकना शुरू किया। उन्हीं कुपित होगये और उन्हीं पत्थरों का जवाब आम के फलों से दिया। इस प्रकार पथिकों का अपना प्रयाजन मिट्ट हो गया। आम प्राप्त करने की यह पथिका की औत्पत्तिकी बुद्धि थी।

(४) खुदूग (अगुठी)-मगधदश में राजगृह नामका सुंदर और समृद्ध नगर था। उसमें प्रमनजित नाम का राजा राज्य करता था। उसका बहुत बड़ा पुत्र था। उसका नाम भोणिक था। उसका नाम भोणिक का योग्य समस्त गुण विद्यमान थे। दूसरे राजकुमार ईर्ष्या से उन्हीं को मार न दें, यह सोच कर राजा उसे न कोई अच्छी वस्तु देता था और न लाह प्यार ही करता था। पिता ने इस व्यवहार से खिन्न होकर एक दिन भोणिक, पिता को खूना दिया बिना ही, वहाँ से निकल गया। चलते चलते वह वैभानट नामक नगर में पहुँचा। उस नगर में एक सेठ रहता था। उसका वैभव नष्ट हो चुका था। भोणिक उसी सेठ की दुकान पर पहुँचा और वहाँ एक तरफ बैठ गया।

सन्ने उसी रात स्वप्न में अपनी लहरी नन्दा का विवाह किसी राजा के साथ हाते देखा था। यह शुभ स्वप्न देखने से सेठ विशेष प्रसन्न था। जब सेठ दुकान पर आकर बैठा तो भोणिक के पृथ्वी प्रभाव से सेठ के गहने कई दिनों की खरीद कर रखी हुई पुरानी चीजें बहुत सस्ती कीमत में बिकीं। इससे सिवाय राजा की परीक्षा न जानने वालों द्वारा लाय हुए कई बहुत मूल्यवान् वस्तु भी बहुत थोड़े मूल्य में सेठ को मिल गये। इस प्रकार अचिन्त्य लाभ देख सेठ का उड़ी प्रसन्नता हुई। इसका कारण सोचते हुए उसने रात आया कि रात पर बैठे हुए इस महात्मा पुरुष के आतिथ्य पृथ्वी का ही प्रभाव प्रदान होता है। किसी ललाट और भव्य आकार के पृथ्वी आतिथ्य का साक्षी दरद है। मैंने गत रात में अपनी कन्या

का विवाह रत्नाकर व साथ होने का स्वप्न देखा था। प्रतीत होता है, रास्ते में वही पट्ट रत्नाकर है। ऐसा सोच कर सैठ श्रेणिक के पास आया और विनयपूर्वक हाथ जोड़ कर पूछने लगा—महाभाग! आप जिससे यहाँ पाहुने पधारें हैं? श्रेणिक ने जवाब दिया—अभी तो आप ही के यहाँ आया हूँ। श्रेणिक का यह उत्तर सुन कर सैठ बहुत प्रसन्न हुआ। आन्तर और उद्गमान के साथ श्रेणिक को वह अपने घर ले गया और आदर के साथ उस भोजन कराया। अब श्रेणिक बड़ा रहने लगा।

श्रेणिक व पुण्य प्रताप से सैठ के यहाँ प्रतिदिन धन की वृद्धि होन लगी। कुछ दिन बीतने पर शुभ मुहूर्त पर सैठ ने अपनी पुत्री का विवाह श्रेणिक के साथ कर दिया। श्रेणिक नन्दा के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ समय पश्चात् नन्दा गर्भवती हुई। यथाविधि गर्भ का पालन करती हुई वह समय व्यतीत करने लगी।

श्रेणिक के चंचल जाने से राजा प्रसेनजित की बड़ी चिन्ता रहती थी। नौरंगों को भेज कर उसने धीरे धीरे श्रेणिक को ढूँढ़ा गवाज करवाई किन्तु कहीं पता न लगा। अन्त में उसे मालूम हुआ कि श्रेणिक वेनातट जगह चला गया है। वहाँ किसी मठ का कन्या से उमरा विवाह हो गया है और वह वहीं सुखपूर्वक रहता है।

एक समय राजा प्रसेनजित अज्ञान की पीमार हो गया। अपना अन्त समय समीप देख डरने श्रेणिक को बुलाने के लिये सवार भेजे। वेनातट पहुँच कर उन्होंने श्रेणिक से कहा—राजा प्रसेनजित आपकी शीघ्र बुलाने है। पिता की आज्ञा को स्वीकार कर श्रेणिक न राजगृह जाना निश्चय किया। अपनी पत्नी नन्दा को पूछ कर श्रेणिक राजगृह की ओर खाना हो गया। जाते समय अपनी पत्नी की जानकारि के लिये उसने अपना परिचय भक्ति के एक भाग पर लिख दिया।

गर्भ के तीन मान पूरे होने पर, अन्युत देखलाक से चर कर आये हुए महापुण्यशाली गर्भस्थ आत्मा के प्रभाव से, नन्दा को यह दाहला उत्पन्न हुआ— क्या ही अच्छा हो कि भोग्य हाथी पर सवार हो मैं सभी लोगों का मन फा दाग देती हुई अभयदान दूँ अर्थात् भयभीत प्राणियों का भय दूर कर उन्हें निर्भय बनाऊँ। जब दोहटा की रात नन्दा के पिता को मालूम हुई तो उसने राजा की अनुपति लेकर उसका दाहला पूर्ण करा दिया। गर्भकाल पूर्ण होने पर नन्दा की कुत्ति से एक मनापी और तजस्वी बालक का जन्म हुआ। दाहला के अनुसार बालक का नाम अभयकुमार रखा गया। बालक नन्दा वन के वृक्ष की तरह सुखपूर्वक बढने लगा। पथाममय बिया प्रयत्न कर बालक सुयोग्य बन गया।

एक समय अभयकुमार ने अपनी माँ से पूछा— माँ! मेरे पिता का क्या नाम है और वह कहाँ रहते हैं? माँ ने शास्त्र से लेकर अन्त तक मारावृत्तान्त कह सुनाया तथा भूमि पर लिखा हुआ परिचय भी उस लिखा दिया। सब देख सुन कर अभयकुमार ने समझ लिया कि मर पिता राजगृह के राजा हैं। उसने सार्थ के साथ राजगृह चलने के लिये माँ के साथ मलाह की। माँ के हाँ भरन पर वह अपनी माँ का साथ लेकर सार्थ के साथ राजगृह की ओर रवाना हुआ। राजगृह पहुँच कर उसने अपनी माँ को शहर के बाहर एक बाग में ठहरा दिया और आप स्वयं शहर में गया।

शहर में प्रवेश करते ही अभयकुमार ने एक जगह बहुत से लोग की भीड़ देखी। नजदीक जाकर उसने पूछा कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी हो रही है? तब राजपुरुषों ने कहा— इस जलरहित कुँआरे में राजा की अगूठी गिर पड़ी है। राजा ने यह आदेश दिया है कि जो व्यक्ति बाहर खड़ा रह कर ही इस अगूठी को निकाल देगा उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जायगा।

राजपुरुषों की बात सुन कर अभयकुमार ने कहा—मैं इस अगूठी को राजा की आज्ञा अनुसार बाहर निकाल दूँगा । तत्काल उसे एक युक्ति सूझ गई । पास में पड़ा हुआ गीला गोबर उठा कर उसने अगूठी पर गिरा दिया जिससे वह गोबर में मिल गई । कुछ समय पश्चात् जब गोबर सूख गया तो उसने कुएँ को पानी से भरवा दिया । इससे गोबर में लिपटी हुई वह अगूठी भी जल पर तैरने लगी । उसी समय अभयकुमार ने बाहर खड़े ही अगूठी निकाल ली और राजपुरुषों को दे दी । राजा के पास जाकर राज-पुरुष ने निवेदन किया—देव ! एक विदेशी युवक ने आपके आदेशानुसार अगूठी निकाल दी है । राजा ने उस युवक को अपने पास बुलाया और पूछा—वत्स ! तुम्हारा नाम क्या है और तुम किसके पुत्र हो ? युवक ने कहा—देव ! मेरा नाम अभयकुमार है और मैं आपका ही पुत्र हूँ । राजा ने आश्चर्य के साथ पूछा—यह कैसे ? तब अभयकुमार ने पहले का सारा वृत्तान्त कह सुनाया । यह सुन राजा को बहुत दर्प हुआ और स्नेहपूर्वक उसने उसे अपने हृदय में लगा लिया । उसके बाद राजा ने पूछा—वत्स ! तुम्हारी माता कहाँ है ? अभयकुमार ने कहा—मेरी माता शहर के बाहर उद्यान में ठहरी हुई है । कुमार की बात सुन कर राजा उसी समय नन्दा रानी को टिगा लाने के लिये उद्यान भी ओर खाना हुआ । राजा के पहुँचने के पहले ही अभयकुमार अपनी माँ के पास लौट आया और उसने उसे सारा वृत्तान्त सुना दिया । राजा के आने के समाचार पाकर नन्दा ने शृङ्गार करना चाहा कि अभयकुमार ने यह कह कर मना कर दिया कि पति के विमुक्त हुई कुलस्त्रियों का अपने पति के दर्शन नये बिना शृङ्गार न करना चाहिये । थोड़ी देर में राजा भी उद्यान में आ पहुँचा । नन्दा राजा के चरणों में गिरी । राजा ने भूषण वस्त्र देकर उसका सम्मान किया । रानी

और अभयकुमार की साथ लेकर उठी भूमधाम के साथ राजा अपने महला ॥ लौट आया । अभयकुमार की विलक्षण बुद्धि को देख कर राजा ने उस प्रधानमन्त्री के पक्ष पर नियुक्त कर दिया । उस न्यायाधीनिर्णय राज्य काय चलाने लगा ।

पन्द्रह बरह कर ही कुण से अगूनी का निहाल होना अभय कुमार की औ पचिरी बुद्धि थी ।

(५) पट (चम्बर) — दा आत्मा किसी नागाव पर जाकर एक साथ स्नान करने लगे । चम्बर अपने गहरे उतार पर स्नानारे पर रख दिया । एक के पास ओढ़ने के लिये उनी चम्बर था और दूसरे के पास ओढ़ने के लिये सूती कपड़ा था । सूती कपड़े वाला आदमी गन्दी स्नान करके बाहर निकला और चम्बर लेकर रवाना हुआ । यह तब तक चम्बर का स्वामी जीघ्रता के साथ पानी में बाहर निकला और पुराना कर फटन लगा — भाई ! यह चम्बर तुम्हारा नहा विन्तु मेरा है । अतः मुझे दे । पर वह तब तो शक्तीन हुआ । भाविर के अगाध न्याय कराने के लिये राजदरबार पहुँचे । किमा का काई सानीन डाने में विणय होता कठिन पण्य कर न्यायाधीश ने अपने बुद्धिबल में साम दिया । समने दानों के मित्र के बातों में करा करवाई । इस पर चम्बर के वास्तविक स्वामी के मस्तक में उजड़तन्तु निकल । उसी समय न्यायाधीश ने उस चम्बर विलसा नी और दूसरे पुरुष का उचित दण्ड दिया । कभी करवा कर उन के चम्बर के असली स्वामी का पता लगाने में न्यायाधीश की औत्पत्तिरी बुद्धि थी ।

(२) शरट् (गिरगिट) — एक समय एक सठ जो च निट्टि के लिये जंगल में गया । असाव गनी में वह एक तिल पर बैठ गया । सठमा एक शरट् (गिरगिट) दौड़ता हुआ आया । तिल में प्रवेश करते हुए उस को पेंड का स्पर्श उस सठ के गुदाभाग में हुआ । सठ के मन

में चप गे गया कि यह गिरगिट मेरे पेट में चला गया है। इसी वृद्ध ने कारण यह अपने आप को रोगी समझ कर प्रतिदिन दुर्बल होने लगा। एक समय यह एक वैद्य के पास गया। वैद्य ने उसकी बीमारी का सारा हाल पूछा। सठ ने आदि में अत तक सारा वृत्तान्त कह सुनाया। वैद्य ने अच्छी तरह परीक्षा करके देखा किन्तु उसे कोई बीमारी प्रतीत नहीं हुई। वैद्य को यह निश्चय हो गया कि इसे ब्रह्म भ्रम हुआ है। कुछ सोच कर वैद्य ने कहा— मैं तुम्हारी बीमारी मिटा दूँगा। किन्तु सौ रुपये लूँगा। सठ ने वैद्य की बात स्वीकार कर ली। वैद्य ने इसको विशेष औषधि दी। इस उषने लाख के रस से लिपटा हुआ गिरगिट मिट्टी के घर्तन में रख दिया। फिर उसी मिट्टी के घर्तन में सठ को शौच जाने को कहा। शौचान्ति के पश्चात् वैद्य ने सठ को मिट्टी के घर्तन में पड़ कर गिरगिट को दिखाता कर कहा— देखो ! तुम्हारे पेट में गिरगिट निश्चल गया है। उस देख कर सठ की शक्ति दूर होगई। यह अपने आपको नीरोग अनुभव करने लगा जिससे थोड़े ही दिनों में उसका शरीर पल की तरह पुष्ट हो गया। वैद्य की यह आत्पत्ति की बुद्धि थी।

(७) राक-वेलातट ग्राम में एक समय एक बौद्ध भिक्षु ने किसी जैन साधु से पूछा— तुम्हारा अर्हन्त सर्वज्ञ है और तुम उनका सन्तान हो तो बतलाओ इस गाँव में कितने बौद्ध हैं ? उसका शरत्तापूर्ण प्रश्न सुन कर जैन साधु ने विचार कि सगल भाव ॥ उत्तर देने में यह नहीं मानेगा। इस धूर्त का धूर्तता का ही जवाब देना चाहिए। ऐसा साधु कर उसने अपने बुद्धपुत्र से जवाब दिया कि इस गाँव में साठ हजार बौद्ध हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा यदि इससे कम ज्यादा या तो ? जैन ने उत्तर दिया— यदि कम हो तो जानना चाहिये कि यहाँ के बौद्ध मात्र मेहमान गये हुए हैं और यदि

अधिक हों तो जानना चाहिए कि ग्राहर के कौए यहाँ मेहमान आये हुए हैं। यह वृत्तर सुनकर गौड़ भिक्षु निरुत्तर होकर चुपचाप चला गया। जैन साधु की यह औत्पत्तिकी बुद्धि थी।

(८) उच्चार (मल परीक्षा)—किमी शहर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री रूप और यौवन में भरपूर थी। एक बार वह अपनी स्त्री को साथ लेकर दूसरे गाँव जा रहा था। रास्ते में उन्हें एक धूर्त पथिक मिला। ब्राह्मणी का उसके साथ प्रेम हो गया। फिर कहा था, धूर्त ने ब्राह्मणी को अपनी पत्नी कहना शुरू कर दिया। इस पर ब्राह्मण ने उसका विरोध किया। धीरे धीरे दोनों में ब्राह्मणी के लिए विवाद बढ़ गया। अन्त में दोनों इसका फैसला कराने के लिए न्यायालय में पहुँचे। न्यायाधीश ने दोनों से अलग अलग पूछा कि कल तुमने और तुम्हारी स्त्री ने क्या क्या खाया था। ब्राह्मण ने कहा— मैंने और मेरी स्त्री ने कल तिल के लड्डू खाये थे। धूर्त ने और बुद्ध ही बतलाया। इस पर न्यायाधीश ने ब्राह्मणी का जुलाय दिलाया। जुलाय लगने पर मल देखा गया तो तिल दिखाई दिये। न्यायाधीश ने ब्राह्मण को उसकी स्त्री साँप दी और धूर्त को निहाल दिया। न्यायाधीश की यह औत्पत्तिकी बुद्धि थी।

(९) गज—वसन्तपुर का राजा अतिशय बुद्धि सम्पन्न प्रधान मन्त्री की खोज में था। बुद्धि की परीक्षा के लिये उसने एक हाथी चौराहे पर बैधवा दिया और यह घोषणा करवाई— जो इस हाथी को तोल देगा, राजा उसका बहुत बड़ा इनाम देगा। राजा की घोषणा सुनकर एक बुद्धिमान पुरुष ने हाथी को तोलना स्वीकार किया। उसने एक उड़े सरावर में हाथी को गान पर चढ़ाया। हाथी के चढ़ जाने पर उसका वजन सारा जितनी पानी में डूबा रहता उसमें एक रखा (ताम्र) खाँच दी। फिर नाव को किनारे लाकर हाथी का उतार लिया और उसमें बड़े उड़े पत्थर भरना शुरू किया।

उसने नाव में इतने पत्थर भरे कि रेखाङ्कित भाग तक नाव पानी में डूब गई। उसके बाद उसने पत्थरों को तोल लिया। सभी पत्थरों का जो वजन हुआ वही उसने हाथी का तोल बता दिया। राजा उसकी बुद्धिमत्ता पर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपना प्रधान मंत्री बना दिया।

(१०) घयण (भाँट) — एक भाँट था। वह राजा के बहुत मुँह लगा हुआ था। राजा उसके सामने अपनी रानी की बहुत प्रशंसा किया करता था। एक दिन राजा ने कहा—मेरी रानी पूर्ण आज्ञाकारीणी है। भाँट ने कहा—महाराज ! रानीजी आज्ञाकारीणी तो हाजी किन्तु अपन स्वार्थ र हिंस। राजा ने कहा—ऐसा नहीं हो सकता, वह र ले लिय अपने स्वार्थ को भी छोड़ सकती है। भाँट ने कहा—आपका फरमावा ठीक होगा पर मैंने कहा है उसकी भी परीक्षा करके देख लीजिये। राजा ने पूछा—किस तरह परीक्षा करनी चाहिये ? उत्तर में भाँट ने कहा—महाराज ! आप रानीजी से कहिये कि मैं दूसरा विवाह करना चाहता हूँ। उसी को मैं पट रानी बनाऊँगा और उससे पुत्र को राजगद्दी दूँगा।

राजा ने दूसरे दिन रानी से ऐसा ही कहा। राजा की बात सुन कर रानी ने कहा—देव ! यदि आप दूसरा विवाह करना चाहते हैं तो यह आपकी इच्छा की बात है किन्तु राजगद्दी का अभिप्राय तो वही रहेगा जो मन्त्र से रहता आया है। इसमें कोई भी दरमल नहीं दे सकता। रानी की बात सुन कर राजा कुछ मुस्कराया। रानी ने मुस्कराने का कारण पूछा किन्तु असली बात न बता कर राजा ने उसे ठाल देना चाहा। जब रानी ने बहुत आग्रह पूर्वक मुस्करावट का कारण पूछा तो राजा ने भाँट की कही हुई बात रानी से कह दी। रानी उस पर बहुत कुपित हुई। उसने उसे देशनिकाले का हुक्म दे दिया। रानी का हुक्म सुन कर वह बहुत

घबराया और साचने लगा कि अब क्या करना चाहिये। उसने अपना बुद्ध से एक उपाय सोचा। उसने जूता की एक बही गठड़ी पाई। उसे सिर पर धर कर वह रानी ने महल में गया और कहा कि आज्ञानुसार दूसरे दश जा रहा हूँ। सिर पर गठड़ी देख कर रानी ने उससे पूछा— यह क्या है? उसने कहा— यह जूतों की गठड़ी है। रानी ने कहा— यह क्यों ली है? उसने कहा— इन जूतों का पहनना हुआ जहाँ तक जा सकूँगा जाऊँगा और आप की कानि का सूत्र विस्तार करूँगा। रानी अपनी निंदा से डर गई और उसने गेनिसाल को हुक्म कर देखा दिया। भौंड की यह औद्योगिकी बुद्धि थी।

(११) गोलक (लाख की गोली)— एक बार किसी बालक के नाक में लाख की गोली फँस गई। बालक को श्वास लेने में कष्ट होने लगा। बालक के माता पिता बहुत चिन्तित हुए। वे उसे एक सुनार के पास ले गये। सुनार ने अपने बुद्धिबल से काम लिया। उसने लाहे की एक पतली शलाका के अग्रभाग को तपा कर साव रानी पूर्वक उसे बालक के नाक में डाला और लाख की गोली को गर्म करके उससे खिंच ली। बालक स्वस्थ हो गया। उस के माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सुनार को बहुत इनाम दिया। सुनार की यह औद्योगिकी बुद्धि थी।

(१२) स्तम्भ— किसी समय एक राजा को अतिशय बुद्धि शाला मन्त्री की आवश्यकता हुई। बुद्धि की परीक्षा करने के लिये राजा ने तालाब के बीच में एक स्तम्भ गढ़वा दिया और यह घोषणा करवाई कि जो व्यक्ति तालाब के किनारे पर खड़ा रह कर इस स्तम्भ को रस्सी से बाँध देगा उस राजा की ओर से एक लाख रुपये इनाम में दिये जायेंगे। यह घोषणा सुन कर एक बुद्धिमान पुरुष ने तालाब के किनारे पर लोहे की एक कील गाड़ दी

और उसमें रस्सी बाँध दी। उसी रस्सी को साथ लेकर वह तालाब के किनारे किनारे चारों ओर घूमा। ऐसा करने से पीच का स्तम्भ रस्सी से बाँध गया। उसकी बुद्धिमत्ता पर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने उसे अपना मन्त्री बना दिया। स्तम्भ को बाँधन की उस पुरुष की आत्पत्तिकी बुद्धि थी।

(१३) चुल्लक— किसी नगर में एक परित्राजिका रहती थी। वह प्रत्येक कार्य में उही कुशल थी। एक समय उसने राजा के सामने प्रतिज्ञा की—देव! जो काम दूसरे कर सकते हैं व सभा में कर सकती हूँ। बड़े काम ऐसा नहीं है जो मेरे लिये अशक्य हो।

राजाने नगर में परित्राजिका की प्रतिज्ञा के सम्बन्ध में घोषणा करवा दी। नगर में भिन्ना-विभिन्न लिये घूमते हुए एक चुल्लक ने यह घोषणा सुनी। उसने राजपुरुषों से कहा— मैं परित्राजिका को हरा दूँगा। राजपुरुषों ने घोषणा वन्द कर दी और लौटकर राजा से निवेदन कर दिया।

निश्चित समय पर चुल्लक राजसभा में उपस्थित हुआ। उसे देख कर घुँह उठानी हुई परित्राजिका अवज्ञापूर्वक कन्ध लगी—इससे किस कार्य में पराजयी करना होगा। चुल्लक ने कहा—जो मैं करूँ वही तुम करती जाओ। यह कहकर उसने अपनी लंगोटी हटा ली। परित्राजिका ऐसा नहीं कर सकी। बाद में चुल्लक ने इस प्रकार पेशाब किया कि कमलाकार चित्र बन गया। परित्राजिका ऐसा करने में भी असमर्थ थी। परित्राजिका हार गई और वह लज्जित हो राजसभा से चली गई। चुल्लक की यह आत्पत्तिकी बुद्धि थी।

(१४) मार्ग— एक पुरुष अपनी स्त्री को साथ ले, रथ में बैठ कर दूसरे गाँव को जा रहा था। रास्ते में स्त्री को गरीब चिन्ता हुई। इसलिये वह रथ से उतरी। बड़ी व्यग्रता जाति की एक देवी रहती थी। वह पुरुष के रूप सौन्दर्य को देख कर उस पर

आमक्त हो गई। स्त्री के शरीरचिन्ता निवृत्ति के लिये जगत में कुछ दूर चली जान पर वह स्त्री का रूप बना कर रथ में आकर पुरुष के पास बैठ गई। जब स्त्री शरीरचिन्ता से निवृत्त हो रथ की तरफ आन लगी तो उसने पति के पास अपने सरीखे रूपवाली दूसरी स्त्री का देखा। डर स्त्री का जाती हुई पर कर व्यन्तरी ने पुरुष से कहा—यह कोई न्यायनग मरे सरीखा रूप बना कर तुम्हारे पास आता चाहता है। मलिये रथ को जल्दी चला आ। व्यन्तरी के कथनानुसार पुरुष ने रथ का हॉर दिया। रथ हॉर देने से स्त्री जार आर म जान लागी और राता रोता भाग कर रथ से पीछे आने लगी। जब इस तरह राती हुई देख पुरुष असमजम में पड़ गया आर उसने रथ का धीमा कर दिया। थोड़ी देर में वह स्त्री रथ के पास आ पहुँची। अब दोनों में झगडा होने लगा। एक कहती थी कि मैं इसका हूँ और दूसरी कहती थी मैं इसकी स्त्री हूँ। आखिर लड़ती झगडती उदोना गौर तर पहुँच गई। वहाँ न्यायालय में दाना न फरियाद का। न्यायाधीश ने पुरुष से पूछा—तुम्हारी स्त्री कौनसी है? उत्तर में उमन कहा—दोनों का एक सरीखा रूप हान में मैं विश्वपूरर दुख भी वहीं रह सकता। तब न्यायाधीश ने अपना बुद्धिबल से काम लिया। उसने पुरुष को दूर भिठा दिया और फिर उन दोनों स्त्रियों से कहा—तुम दोनों में जा पहल अपने हाथ से उम पुरुष का छू लेगी वही उमकी स्त्री समझी जायगी। न्यायाधीश का बात सुन कर व्यन्तरी बहुत सुन हुई। उसने तुरन्त प्रैक्रिय शक्ति से अपना हाथ लावा करके पुरुष को छू लिया। इसमें न्यायाधीश सभक्त गया कि यह कोई व्यन्तरी है। उसने उमे वहाँ से निकलवा दिया और पुरुष का उमकी स्त्री सौंप दी। इस प्रकार निर्णय करना न्यायाधीश का औत्पत्तिकी बुद्धि थी।

(१५) स्त्री—मूतदो और पुण्डरीक नाम के दो मित्र थे। एक

दिन वे कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक दम्पति (पति पत्नी) को जाते हुए देखा। स्त्री के अद्भुत रूप लापण्य को देख कर पुण्डरीक उम पर मुग्ध हो गया। उसने मूलदेव से कहा— मित्र! यदि इस स्त्री से मुझे पिचा दो तो मैं जाति रह सकूँगा अन्यथा मर जाऊँगा। मूलदेव ने कहा— मित्र! प्रयास मत। मैं जरूर तुम्हें इससे मिला दूँगा। इसके बाद उन्होंने उम दम्पति से नजर उखाते हुए शीघ्र ही वनतट निकल गये। आगे जाकर मूलदेव ने पुण्डरीक को वननिकुञ्ज में पिठा दिया और स्वयं रास्ते पर आकर खड़ा हो गया। जब पतिपत्नी वहाँ पहुँचे तो मूलदेव ने पति से कहा— महाशय! इस वननिकुञ्ज में मरी स्त्री प्रसववदना में कष्ट पा रही है। थोड़ी देर के लिये आप अपनी स्त्री को वहाँ भज दें तो उड़ी कृपादायी। पति ने पत्नी को वहाँ जाने के लिये कह दिया। स्त्री उड़ी चतुर थी। वह गई और वननिकुञ्ज में पुष्प गाने लगी। पुष्प गाने से पुण्डरीक को बहुत प्रसन्नता हुई। वह आगे बढ़ा और मूलदेव से मिलने पहुँचा। पुण्डरीक ने कहा— आपकी स्त्री ने सुन्दर बालरूप का जन्म लिया है। दानों की यात्री मूलदेव आगे उम स्त्री की आत्पत्ति की पुद्धि भी।

(१६) पट्ट (पति का दृष्टान्त) — किसी गौर मटा भाई रहते थे। उन दानों के एक ही स्त्री थी। वह स्त्री दोनों से प्रेम करती थी। लोगों को आश्चर्य होता था कि यह स्त्री अपने दान पति से एकसा प्रेम कैसे करता है? यह बात राजा के कानों तक भी पहुँची। राजा को उदा आश्चर्य हुआ। उसने मन्त्री से इसका जिक्र किया। मन्त्री ने कहा— ऐसा क्या अपि नहीं हो सकता। दोनों भाइयों में से छोट्टेया उदे किसी एक पर उमरा अग्र्य विशेष प्रेम होगा। राजा ने कहा— यह कैसे पालूम किया जाय? मन्त्री ने कहा— देव! मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा कि शीघ्र इसका पता लग जायगा।

एक दिन मन्त्री राजा की स्त्री के पास यह आदेश भेजा कि कल प्रातः

काल तुम अपने दोनों पत्निया को दो गाँवों में भेज देना। एक को पूर्व दिशा के अमुक गाँव में और दूसरे को पश्चिम दिशा के अमुक गाँव में भेजना। उन्हें यह भी कह देना कि कल शाम का हीने दोनों वापिस लौट आवें।

दोनों भाइयाँ मम एक पर स्त्री का अधिक प्रेम था और दूसरे पर कुछ कम। इसलिये उसने अपने विशेष प्रिय पति को पश्चिम की तरफ भेजा और दूसरे का पूर्व की तरफ। पूर्व की तरफ जाने वाले पुरुष के जाते समय और आते समय सूर्य सामने रहता था और पश्चिम की तरफ जाने वाले के पीछे पीछे। इस पर से मन्त्री ने यह निर्णय किया कि पश्चिम की तरफ भेजा गया पुरुष उस स्त्री को अधिक प्रिय है और पूर्व की तरफ भेजा हुआ उससे कम प्रिय है। मन्त्री ने अपना निर्णय राजा को सुनाया। राजा ने मन्त्री के निर्णय को स्वीकार नहीं किया और कहा कि एक को पूर्व में और दूसरे का पश्चिम में भेजना उसके लिये अनिवार्य था क्योंकि हुनर ऐसा ही था। इसलिये कौन अधिक प्रिय है और कौन कम, इस बात का निर्णय इससे कैसे किया जा सकता है।

मन्त्री ने दूसरी बात फिर उस स्त्री के पास आदेश भेजा कि तुम अपने दोनों पतिगो को फिर वहीं गाँवों को भेजो। मन्त्री के आदेशानुसार स्त्री ने अपने दोनों पति का पकते की तरह ही गाँवों में भेज दिया। इसके बाद मन्त्री ने ऐसी व्यवस्था की कि दो आदमी उस स्त्री के पास एक ही साथ पहुँचे। दोनों ने कहा कि तुम्हारे पति रास्ते में अस्वस्थ हो गये हैं। दोनों पति के अस्वस्थ होने के समाचार सुन स्त्री ने एक के लिये जितना प्रेम था, कहा—ये ता मर ही रहा करते हैं। फिर दूसरे के लिये, जितना प्रेम था, कहा—ये बहुत घबरा रहे होंगे। इसलिये पहले उन्हें देख लें। यह कह कर वह अपने विगेर प्रिय पति की खबर

लेने के लिये रवाना हो गई।

दोनों पुरुषों ने मन्त्री के पास जाकर सारा हाल कह दिया और मन्त्री ने राजा से निवेदन किया। राजा मन्त्री की बुद्धिमत्ता पर बहुत प्रसन्न हुआ। यह मन्त्री की औत्पत्तिकी बुद्धि थी।

(१७) पुत्र- एक सेठ के दो स्त्रियों थीं। जनम एक पुत्रवती और दूसरी बन्धा थी। बन्धा स्त्री भी बालक का प्रहृत्यार करती थी। इसलिये बालक दोनों के ही माँ समझता था। वह यह नहीं जानता था कि यह मेरी सगी माँ है और यह नहीं है। कुछ समय पश्चात् सेठ सपरिवार परदेश चला गया। वहाँ पहुँचते ही सेठ की मृत्यु हो गई। तब दोनों स्त्रियों परस्पर झगड़ने लगीं। एक ने कहा-यह पुत्र मेरा है, इसलिये गृहस्वामिनी मैं हूँ। इस पर दूसरी ने कहा-यह पुत्र मेरा नहीं, मेरा है, अतः गृहस्वामिनी मैं हूँ। इसी विषय पर दोनों में बल्लह हाता रहा। अन्त में दोनों राजदरबार में पारियाद लेकर गईं। दोनों स्त्रियों का रुथन सुन कर मन्त्री ने अपने नौकरों को बुला कर कहा- इनका सत्र धन लाकर दो भागों में बाँट दो। इससे बाद इस लड़के के भी वस्त्र से दा टुकड़े कर डालो और एक एक टुकड़ा दोनों को दे दो।

मन्त्री का निर्णय सुन कर पुत्र की सच्ची माता का हृदय काँप उठा। बलाहत की तरह दुःखी होकर वह मन्त्री से पहने लगी- मन्त्रीजी ! यह पुत्र मेरा नहीं है। मुझे धन भी नहीं चाहिये। यह पुत्र भी इसी का रखिये और इसी को घर की मालकिन बना दीजिये। मैं तो किसी के यहाँ नौकरी करके अपना निर्वाह कर लूँगी और इस बालक को दूर ही से देख कर अपने का कृतकृत्य समझूँगी। पर इस प्रकार पुत्र के न रहने से तो अभी ही मेरा सारा ससार अन्धकार पूर्ण हो जायगा। पुत्र के जीवन के लिये एक स्त्री इस प्रकार चिन्ता रही थी पर दूसरी स्त्री ने कुछ नहीं कहा। इससे

मन्त्री ने समझ लिया कि पुत्र का खरा दर्ज इसी स्त्री को है इसलिए यही उसकी सच्ची माता है। तब नुमार समने उस स्त्री को पुत्र दे दिया और उसी का घर की मानफिर कर दी। दूसरी स्त्री तिरस्कार पूर्वक वहाँ से निशाल दी गई। यह मन्त्री की औपचारिक बुद्धि थी।

(१८) मधुसिन्धु (मधुच्छत्र) - एक नदी के तटाना किनारा पर धीवर (मधुष) लोग रहते थे। तब किनारा पर समने वाले धीवरों में पागलपन फैल जातीय सम्बन्ध होने पर भी आपस में कुछ वैमर्श था। इसलिये उन्होंने अपना स्त्रियाँ का बिराही पक्ष वाले किनारे पर जान कर लिये मगान कर रखा था। किन्तु जब धीवर लोग काम पर चल जाते थे तब स्त्रियाँ दूसरे किनारे पर चली जाती थीं और आपस में मिलती रहती थीं। एक दिन एक धीवर की स्त्री बिराही पक्ष के किनारे गई हुई थी। उसने वहाँ से अपने घर के नाम बुझ में एक मधुच्छत्र (गहद स भरा हुआ मधुमयित्वयों का दत्ता) देखा। उस दम्ब कर वह घर चला आई।

कुछ दिनों बाद धीवर को औपधि के लिये गहद की आवश्यकता हुई। वह गहद खरादन बाजार जाने लगा तो उसकी स्त्री ने उसका नाम - बाजार में गहद क्यों खरीदते हो? घर के पास ही तो मधुच्छत्र है। चला, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। यह कह कर वह पति का साथ लेकर मधुच्छत्र दिखाने गई। किन्तु इधर उतर दूने पर भी उस मधुच्छत्र दिखाई न पड़ा। दिया। तब स्त्री ने कहा - उस तीर का बराबर दिखाई देता है। चला, मैं चलें। वहाँ से मैं तुम्हें जरूर दिखा दूंगी। यह कह कर वह पति के साथ दूसरे तीर पर आई और वहाँ से उगन मधुच्छत्र दिखा दिया। उससे धीवर ने अनायास ही यह समझ लिया कि वही स्त्री अपना घर पर भी इस किनारे जाती जानी रहती है। यह उसका औपचारिक बुद्धि थी।

(१९) मुद्रिका - किसी नगर में एक पुराहित रहता था। लोग

मैं वह सत्यवादिता और ईमानदारी के लिये प्रसिद्ध था। लोग कहते थे कि यह किसी की धरोहर नहीं दयाता। बहुत समय से रखी हुई धरोहर को भी वह ज्यों की त्यों लौटा देता है। इसी विश्वास पर एक गरीब आदमी ने अपनी धरोहर उस पुरोहित के पास रखी और वह परदेश चला गया। बहुत समय के बाद वह परदेश से लौट कर आया और पुरोहित के पास जाकर उसने अपनी धरोहर माँगी। पुरोहित बिज्जुल अनजान सा बन कर कहने लगा— तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। तुमने मेरे पास धरोहर कब रखी थी? पुरोहित का उत्तर सुन कर वह बड़ा निराश हुआ। धरोहर ही उसका सर्वस्व था। उसके चले जान से वह शून्यचित्त होकर इधर उधर भटकने लगा।

एक दिन उसने प्रधान मन्त्री को जाते देखा। वह उसके पास पहुँचा और कहने लगा— पुरोहितजी! एक हजार मोहरों की मेरी धरोहर मुझे वापिस कर दीजिये। उसके ये वचन सुन कर मन्त्री सारी बात समझ गया। उसे उस पुरुष पर बड़ी दया आई। उस ने इस विषय में राजा से निवेदन किया और उस गरीब को भी हाजिर किया। राजा ने पुरोहित को बुला कर कहा— इस पुरुष की धरोहर तुम वापिस क्यों नहीं लौटाते? पुरोहित ने कहा— राजन! मैंने इसकी धरोहर ही नहीं रखी। इस पर राजा चुप रह गया। पुरोहित के वापिस लौट जाने पर राजा ने उस आदमी से पूछा— यत्नाओ सब बात क्या है? तुमने पुरोहित के यहाँ किस समय और किसके मापने धरोहर रखी थी? इस पर उस आदमी ने स्थान, समय और उपस्थित व्यक्तियों के नाम बता दिये।

दूसरे दिन राजा ने पुरोहित के साथ खेलना शुरू किया। खेलते खेलते बन्हीं ने आपस में अपने नाम की अगूठियाँ बदल लीं। इसके पश्चात् अपने एक नौकर को बुला कर राजा ने उसे

पुरोहित की अगूठी दी और कहा—पुरोहित व घर जाकर इनकी स्त्री से कहना कि पुरोहितजी, अमुक दिन अमुक समय धरोहर म रखी हुई उस गरीब की एक हजार मोहरों की नौली भंगा रहे है। आपके विश्वास के लिये उन्हाने अपनी अगूठी भेजी है।

पुरोहित के घर जाकर नौकर ने उसका स्त्री स ऐमा ही कहा। पुरोहित का अगूठा दरय कर तथा अन्य घाता के मिल जाने से स्त्री का विश्वास हा गया और उसने आये हुए पुरुष को उस गरीब की नौली दे दी। नौकर न जाकर वह नाली राजा का दे दी। राजा ने दूसरी अनेक नालियों के बीच वह नाली रख दी और उस गरीब का भा वहाँ बुला कर पिठा दिया। पुरोहित भी पास ही में बैठा था। अनक नालियों के बीच अपनी नाली देख कर गरीब बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस नौली दिखाते हुए राजा से कहा—स्वामिन् ! मेरी नौली ठीक ऐसी ही थी। यह सुन कर राजा न वह नौली उस दे दी और पुरोहित का जिहाजेद का कठार दण्ड दिया। धरोहर का पता लगान में राजा की औत्पत्ति की चुद्धि थी।

(२०) अह्म—एक नगर म एक प्रतिष्ठित सेठ रहता था। लोग उसे बहुत विश्वासपात्र समझते थे। एक समय एक आदमी ने उसके पास एक हजार रुपयों से भरी हुई एक नौली रखी और वह पर दंग चला गया। सेठ ने उस नौली के नीचे के भाग को काट कर उसमें से रुपये निकाल लिये और बदले में नकली रुपये भर दिये। नौली के कटे हुए भाग को सावधानी पूर्वक सिला कर उसने उसे ज्यों की त्यों रख दी।

कुछ दिनों बाद वह आदमी परतेज से लौट कर आया। सेठ के पास जाकर उसने अपनी नाली माँगी तब सेठ न उसकी नौली दे नी। घर आकर उसने नाली को खाला और देखा तो सभी खाटे रुपये निकल। उसने जाकर सेठ म कहा। सेठ ने जरा दे दिया—

मैंने तो तुम्हें अपनी नोली ज्यों की त्यों लौटा दी है। अब मैं कुछ नहीं जानता। अन्त में उस आदमी ने राजदरबार में फरियाद की। न्यायाधीश ने पूछा—तुम्हारी नोली में कितने रुपये थे? उसने जवाब दिया—एक हजार रुपये। न्यायाधीश ने उसमें खरे रुपये डाल कर देखा तो जितना भाग कटा हुआ था उतने रुपये ग्राफी उच गये, शेष सब समा गये। न्यायाधीश को उस आदमी की बात मन्ची मालूम पड़ी। उसने सेठ का बुलाया और अनुशासनपूर्वक अमली रुपये दिलवा दिये। न्यायाधीश की यह शोचन की घुड़ि थी।

(२१) नाणक—एक आदमी किसी सेठ के यहाँ मोहरा से भरी हुई थैली रख कर देणान्तर गया। कई वर्षों के बाद सेठ ने उस थैली में से असली मोहरें निकाल लीं और गिन कर उतनी ही नकली मोहरें ग्राफिस भर दीं तथा थैली को ज्यों की त्यों सिला कर रख दी। कई वर्षों के पश्चात् उक्त धरोहर का स्वामी देणान्तर से लौट आया। सेठ के पास जाकर उसने थैली माँगी। सेठ ने उसकी थैली दे दी। वह उस लकर घर चला आया। जब थैली को खोल कर देखा तो असली मोहरों की जगह नकली मोहरें निकलीं। उसने जाकर सेठ से कहा। सेठ ने जवाब दिया—तुमने मुझे जो थैली दी थी, मैंने वही तुम्हें ग्राफिस लौटा दी है। नकली अमली के विषय में मैं कुछ नहीं जानता। सेठ की बात सुन कर वह बहुत निराश हुआ। कोई उपाय न देख उसने न्यायालय में फरियाद की। न्यायाधीश ने उससे पूछा—तुमने सेठ के पास थैली क्यों रखी थी? उसने थैली रखने का ठोकर समय बता दिया।

न्यायाधीश ने मोहरा पर का समय देखा तो मालूम हुआ कि वे पिछले कुछ वर्षों की नई बनी हुई हैं, जब कि थैली मोहरों के समय से कई वर्ष पढ़न रखी गई थी। उसने सेठ को भूटा ठहराया। धरोहर के मालिक को असली मोहरें दिलवाई और सेठ को

दण्ड दिया। न्यायाधीश की यह औत्पत्तिकी बुद्धि थी।

(२२) भिक्षु—किसी जगह एक बागजी रहते थे। उन्हें विश्वास पात्र समझ कर एक व्यक्ति ने उनके पास अपनी मोहरों की थैली अमानत रखी और वह परदेश चला गया। कुछ समय पश्चात् वह लौट कर आया। बागजी के पास जाकर उसने अपनी थैली माँगी। बागजी टालाटूली करने के लिये उसे आज कल बताने लगे। आखिर उसने कुछ जुआरियों से मित्रता की और उनसे सारी हकीकत कही। उन्होंने कहा— तुम चिन्ता मत करो, हम तुम्हारी थैली दिलवा देंगे। तुम अमुक दिन, अमुक समय बागजी के पास आकर तमाजा करना। हम उहाँ आगे तैयार मिलेंगे।

जुआरियों ने गेरुए रम्ब पहन कर सन्यासी का वेश बनाया। हाथ में सोने की खूँटियाँ लेकर वे बागजी के पास आये और कहने लगे—हम लोग यात्रा करने जाते हैं। आप बटे विश्वास-पात्र हैं, इसलिये ये सोने की खूँटियाँ आपसे लौटने तक हम आप के पास रखना चाहते हैं।

यह बातचीत हो ही रही थी कि पूर्ववर्त के अनुसार वह व्यक्ति बागजी के पास आया और थैली माँगन लगा। सोने की खूँटियाँ धरोहर रखने वाले सन्यासियों व सम्मुख अपनी प्रतिष्ठा कायम रखने के लिये बागजी ने उसी समय उसकी थैली लौटा दी। वह अपनी थैली लेकर रवाना हुआ। अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाने से सन्यासी उपधारी जुआरी लोग भी कोई उद्दामना बना कर साने की खूँटियाँ ल अपने स्थान पर लौट आये। बागजी से धरोहर दिलवाने की जुआरियों की औत्पत्तिकी बुद्धि थी।

(२३) चेटकनिधान (बालक और राजाने का दृष्टान्त)— एक गाँव में दो आदमी थे। उनमें आपस में मित्रता हो गई। एक बार उन दोनों को एक निजान (खजाना) प्राप्त हुआ। उसे देख

कर एक ने मायापूर्वक कृपा— मित्र ! अच्छा हो कि हम फल शुभ नक्षत्रमें इस निधान को ग्रहण करें। दूसरे ने सरल भाव से बस की बात मान ली। निधान को छोड़ कर वे दोनों अपने अपने घर चले गये। रात को मायात्री मित्र निधान की जगह गया। उसने वहाँ से सारा धन निकाल लिया और उदले में कोयले भर दिये।

दूसरे दिन प्रातः काल दोनों मित्र वहाँ जाकर निधान को खोदने लगे तो उसमें से कोयले निकले। कोयले देखते ही मायात्री मित्र सिर पीट पीट कर जोर से रोने लगा— मित्र ! हम चढ़े अभामे हैं। देव ने हमें आँखें देकर वापिस छीन ली जो निधान दिखला कर कोयले दिखलाये। इस प्रकार बनावटी रोंते चिल्लाते हुए वह बीच बीच में अपने मित्र के चेहरे की ओर देख लेता था कि कहीं उसे मुझ पर शक तो नहीं हुआ है। उसका यह ढाग देख कर दूसरा मित्र समझ गया कि इसी की यह करतूत है। पर अपने भाव छिपा कर आश्वामन देते हुए उसने कहा— मित्र ! अब चिन्ता करने का क्या लाभ ? चिन्ता करने से निधान थोड़े ही मिलता है। क्या किया जाय अपना भाग्य ही ऐसा है। इस प्रकार उसने उसे सान्त्वना दी। फिर दोनों अपने अपने घर चले गये।

कपटी मित्र ने उदला लेने के लिये दूसरे मित्र ने एक उपाय सोचा। उसने मायात्री मित्र की एक मिट्टी की प्रतिमा बनवाई और उसे घर में रख दी। फिर उसने दो चन्दर पाले। एक दिन उसने प्रतिमा की गोद में, हाथों पर, कन्धों पर तथा अन्य जगह चन्दरों के खाने योग्य चीजें डाल दी और फिर उन चन्दरों को छोड़ दिया। चन्दर भूरे थे। व प्रतिमा पर चढ़ कर उन चीजों को खाने लगे। चन्दरों को अभ्यास कराने के लिये वह प्रतिदिन इसी तरह करने लगा और चन्दर भी प्रतिमा पर चढ़ चढ़ कर बढ़ा रही हुई चीजा को खाने लगे। धीरे धीरे चन्दर प्रतिमा से या भी खेलने

लगे । इसके बाद किमी पत्रे ४ दिन उसने मायावी मित्र के दोनों लड़कों को अपने घर जीमन के लिये निमन्त्रण दिया । उसने अपने दोनों पुत्रों का मित्र ४ घर जीमने के लिये भेज दिया । घर आने पर उसने उन दोनों का अच्छी तरह भोजन कराया । इसके पश्चात् उसने उन्हें किमी दूसरी जगह पर बिठा दिया ।

जब बालक लौट कर नहीं आये तो दूसरे दिन लड़कों का पिता अपने मित्र के घर आया और उस दोनों लड़कों के लिये पूछा । उसने कहा— उम घर में हैं । उस घर में मित्र के आने से पहले ही उसने प्रतिमा का इटा कर आसन बिछा रखा था । वहीं पर उसने मित्र का बिठाया । इसके बाद उसने दोनों बन्दरों को छोड़ दिया । वे झिलझिलाहट करते हुए आये और मायावी मित्र को प्रतिमा समझ कर उसके अङ्गों पर सदा की तरह उछलने कूदने लगे । यह लीला देख कर वह उड़े आश्चर्य में पड़ा । तब दूसरा मित्र खेद प्रदर्शित करते हुए कहने लगा— मित्र ! यही तुम्हारे दानों पुत्र हैं । बहुत दुःख से पात है कि ये दाना उन्दर हो गये हैं । देखो ! किस तरह ये तुम्हारे प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं । तब मायावी मित्र बोला— मित्र ! तुम क्या कह रहे हो ? क्या मनुष्य भी कहीं बन्दर हासकते हैं ? इस पर दूसरा मित्र न कहा— मित्र ! भाग्य की बात है । निमेषकार अपने भाग्य के फेर से निधान (स्वजाना) कोयला हो गया उसी प्रकार भाग्य के फेर से एव कर्म की प्रतिकूलता से तुम्हारे पुत्र भी उन्दर हो गये हैं । इसमें आश्चर्य जैसी क्या बात है ?

मित्र की बात सुन कर उसने समझ लिया कि इसे निधान विषयक मेरी चालाकी का पता लग गया है । अतः यदि मैं अपने पुत्रों के लिये भगदा करूँगा तो मामला बढ़त बढ़ जायगा । राज दरबार में मामला पहुँचने पर तो निधान न मरा रहेगा, न इसका ही । ऐसा सोच कर उसने उसे निधान विषयक सच्ची इकीकत

यह टी और अपनी गलती के लिये क्षमा माँगी। निधान व। आधा हिस्सा भी उसने उस दे दिया। इस पर इस न भी उससे दोना पुत्रों व। उसे सौंप दिया। अपने पुत्रों को लेकर मायावी मित्र अपने घर चला आया। यह मित्र वी प्रीतिपत्तिकी शुद्ध था।

(२४) शिक्षा—एक पुरुष धनुर्विद्या में उदा दन था। धूमते हुए यह एक गाँव में पहुँचा। और वहाँ सठों के लड़कों व। धनुर्विद्या सिखाने लगा। लड़का ने उस बहुत धन दिया। अब यह बात सठों व। मालूम हुई तो उन्होंने सोचा कि इस ने लड़कों से बहुत धन ली लिया है। इसलिये अब यह वहाँ से अपने गाँव को रवाना होगा तो इस मार कर साग धन चापिस ल लगे।

जिसी प्रकार इन विचारों का पता कलाचार्य को लग गया। उसने हमने गाँव में रहने वाले अपने सम्बन्धियों को खबर दी कि अमुक रात को मैं गोबर के पिण्ड नदी में फेंकूँगा, आप उन्हें ले लें। इससे पश्चात् कलाचार्य ने गोबर व कुत्त पिण्डों में द्रव्य मिला कर उन्हें रूप म मूत्वा दिया। कुछ दिनों बाद उसने लड़का से कहा—अमुक तिथि पर गोत्र के समय हम लोग नदी में स्नान करते हैं और मन्त्रोच्चारण पूर्वक गोबर के पिण्डों को नदी में फेंकते हैं ऐसी हमारी कुलविधि है। लड़कों ने कहा—ठीक है। हम भी योग्य सेवा करने के लिये तैयार हैं।

आखिर यह पर्य भी आ पहुँचा। गोत्र के समय कलाचार्य लड़कों के सहयोग से गोबर के उन पिण्डों व। नदी के किनारे ले आया। कलाचार्य ने स्नान करके मन्त्रोच्चारण पूर्वक उन गोबर के पिण्डों को नदी में फेंक दिया। पूर्व सन्तानुसार कलाचार्य के सम्बन्धीजनों ने नदी में से उन गोबर के पिण्डों को ल लिया और अपने घर ले गये।

कलाचार्य ने कुछ दिनों बाद विद्यार्थियों को विद्याध्ययन समाप्त

करवा दिया। फिर विद्यार्थी और उनके पिताओं से मिल कर वह अपने गाँव को खाना हुआ। जाते समय जरूरी वस्तुओं के सिवा उस ने अपने साथ कुछ नहीं लिया। जय सेठों ने देखा कि इसके पास कुछ नहीं है तो उन्होंने उसे मारने का विचार छोड़ दिया। कलाचार्य सकुशल अपने घर लौट आया। अपने तन और धन दोनों की रक्षा कर ली, यह कलाचार्य की जीवितिकी बुद्धि थी।

(२५) अर्थशास्त्र—एक सेठ के दो स्त्रियाँ थीं। एक पुत्रवती थी और दूसरी बन्धा। उन्हीं स्त्री भी उस पुत्र को बहुत प्यार करती थी। इसलिये बालक यह नहीं जानता था कि मेरी सगी माँ मैन है? एक समय सेठ व्यापार के निमित्त भगवान् सुमतिनाथ स्वामी की जन्म भूमि इस्तिनापुर में पहुँचा। सयोगवश वह वहाँ पहुँचते ही मर गया। तब दोनों स्त्रियों में पुत्र के लिये झगडा होने लगा। एक कहती थी कि यह पुत्र मेरा है इसलिये गृहस्वामिनी मैं नूँगी। दूसरी कहती थी यह मेरा पुत्र है अतः घर की माल फिन मैं धनूँगी। आखिर इन्साफ कराने के लिये दोनों राज दरबार में पहुँचीं। महारानी महला देवी को जब इस झगडे की बात मालूम हुई तो उन्होंने उन दोनों को अपने पास बुलाया और कहा—कुछ तिनो गद मेरी कुत्ति से एक प्रतापी पुत्र डाने वाला है। गडा होने पर इस अशोक वृक्ष के नीचे बैठ वह तुम्हारा न्याय करेगा। इसलिये तब तक तुम शान्ति पूर्वक प्रतीक्षा करो।

गन्था ने सोचा, अच्छा हुआ, इतन समय तक तो आनन्द पूर्वक रहूँगी फिर जैसा होगा लेखा जायगा। गन् सोच कर उसने महारानीजी की बात सहर्ष स्वीकार कर ली। इसमें महारानीजी समझ गई कि वास्तव में यह पुत्र की माँ नहीं है। इसलिये उन्होंने दूसरी स्त्री को, जो वास्तव में पुत्र की माता थी, उसका पुत्र दे दिया और गृहस्वामिनी भी उसी को पाला दिया। झगडा विवाद

करने के कारण उस वन्ध्या स्त्री को निरादरपूर्वक वहाँ से निवाले दिया गया। यह महागनी की श्रौतचित्ति की वृद्धि थी।

(२६) इच्छा मह (जो इच्छा चोमो मुझे देना) - किसी शहर में एक सेठ रहता था। वह गृहस्थ नहीं था। उसने अपना बहुत सा रुपया व्याज पर उर्ज दे रखा था। अरस्मात् सेठ का दहान्त हो गया। सठानी लोग ॥ रुपया उगल नहीं कर सकती थी। उसलिये हमने अपने पति के मित्र से रुपये वसूल करने के लिये कहा। उसने कहा - यदि मेरा हिस्सा रखा ता मैं कोशिश करूँगा। सठानी ने कहा - तुम रुपये वसूल करो फिर तुम्हारी इच्छा हा सो मुझे देना। सठानी की बात सुन कर वह प्रसन्न हो गया। उसने वसूली का काम प्रारम्भ किया और थोड़े ही समय में उसने सेठ के सभी रुपये वसूल कर लिये। जब सठानी ने रुपये माँगे तो वह थोड़ा सा हिस्सा सठानी को देने लगा। सठानी इस पर राजी न हुई। उसने राजदरबार में फरियाद की। न्यायाधीश ने रुपये वसूल करने वाले व्यक्ति का बुलाया और पूछा - तुम दोनों में क्या शर्त हुई थी? उसने उत्तराया, सठानी ने मुझ से कहा था कि तुम मेरा उन वसूल करो। फिर तुम्हारी इच्छा हा सो मुझे देना। उसकी बात सुन कर न्यायाधीश ने वसूल किया हुआ सारा द्रव्य वहाँ मेंगवाया और उसने दो भाग करवाये - एक बड़ा और दूसरा छोटा। फिर रुपये वसूल करने वाले से पूछा - कौन सा भाग लने की तुम्हारी इच्छा है? उसने कहा - मरी इच्छा यह बड़ा भाग लने की है। तब न्यायाधीश ने कहा - तुम्हारी शर्त के अनुसार यह बड़ा भाग सठानी को दिया जायगा और छोटा तुम्हें। सठानी ने तुम्हें यही कहा था कि तुम्हारी इच्छा हो सो मुझे देना। तुम्हारा इच्छा यह भाग की है इसलिए यह बड़ा भाग सठानी को मिलेगा। न्यायाधीश का यह श्रौतचित्ति की वृद्धि थी।

अष्टाईसवाँ बोल संग्रह

६५०— मतिज्ञान के अष्टाईस भेद

इन्द्रिय और मन की सहायता से याग्य देण में रही हुई वस्तु को जानने वाला ज्ञान मतिज्ञान (आभिनियारिक ज्ञान) कहलाता है। मतिज्ञान के मुख्य चार भेद हैं— अवग्रह, ईहा, अयाग और धारणा। इन चारों का लक्षण इस प्रकार है—

अवग्रह—इन्द्रिय और पदार्थ के याग्य स्थान पर रहने पर सामान्य प्रतिभास रूप दर्शन के बाद होने वाला अग्रान्तर सत्ता सहित घट्टु का सर्व प्रथम ज्ञान अवग्रह कहलाता है।

ईहा—अवग्रह में जाने हुए पदार्थ के विषय में विगेर जानने की इच्छा को ईहा कहते हैं।

अयाग—ईहा में ज्ञान रूप पदार्थ के विषय में 'यह यही है, अन्य नहीं है' इस प्रकार के निश्चयात्मक ज्ञान को अयाग कहते हैं।

धारणा—अयाग में ज्ञान रूप पदार्थों का ज्ञान इतना दृढ़ हो जाय कि कालान्तर में भी उसका विस्मरण न हो, धारणा कहलाता है।

अवग्रह, ईहा, अयाग और धारणा ये चार, पौरे इन्द्रिय और मन से होते हैं इसलिए इन चारों के चारों भेद हो जाते हैं। अवग्रह का प्रकार है— व्यञ्जनावग्रह और अर्थावग्रह। पदार्थ के अव्यक्त ज्ञान को अर्थावग्रह कहते हैं। अर्थावग्रह से पत्ते होने वाला अत्यन्त अव्यक्त ज्ञान व्यञ्जनावग्रह कहलाता है। व्यञ्जनावग्रह श्रोत्रेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय—चार इन्द्रियों द्वारा होता है। इसलिये इसमें चार भेद होते हैं। उपरोक्त चौबीस में ये चार मिलाने पर कुल अष्टाईस भेद होते हैं —

(१) श्रोत्रेन्द्रिय व्यञ्जनावग्रह (२) घ्राणेन्द्रिय व्यञ्जनावग्रह (३)

रसनेन्द्रिय व्यञ्जनावग्रह (४) स्पर्शनन्द्रिय व्यञ्जनावग्रह (५) श्रोत्रेन्द्रिय अर्थावग्रह (६) चक्षुरिन्द्रिय अर्थावग्रह (७) घ्राणेन्द्रिय अर्थावग्रह (८) रसनेन्द्रिय अर्थावग्रह (९) स्पर्शनन्द्रिय अर्थावग्रह (१०) नाडीन्द्रिय (मन) अर्थावग्रह (११) श्रोत्रेन्द्रिय ईहा (१२) चक्षुरिन्द्रिय ईहा (१३) घ्राणेन्द्रिय ईहा (१४) रसनेन्द्रिय ईहा (१५) स्पर्शनन्द्रिय ईहा (१६) नाडीन्द्रिय ईहा (१७) श्रोत्रेन्द्रिय अवाय (१८) चक्षुरिन्द्रिय अवाय (१९) घ्राणेन्द्रिय अवाय (२०) रसनेन्द्रिय अवाय (२१) स्पर्शनन्द्रिय अवाय (२२) नाडीन्द्रिय अवाय (२३) श्रोत्रेन्द्रिय धारणा (२४) चक्षुरिन्द्रिय धारणा (२५) घ्राणेन्द्रिय धारणा (२६) रसनेन्द्रिय धारणा (२७) स्पर्शनन्द्रिय धारणा (२८) नाडीन्द्रिय धारणा ।

मतिज्ञान के उपरोक्त अष्टाईस मूल भेद हैं । इन अष्टाईस भेदों में प्रत्येक के निम्नलिखित पाँच भेद होते हैं —

(१) उद्भूत (२) अन्वय (३) बहुविध (४) एकविध (५) क्षिप्त (६) अनिष्ट-चिर (७) निश्चित (८) अनिश्चित (९) मदिग्ग (१०) अमदिग्ग (११) ध्रुव (१२) अध्रुव । इनका व्याख्या इसी ग्रन्थ के चौथे भाग में बोल नं० ७८७ में की गई है ।

इस प्रकार प्रत्येक के पाँच भेद होने से मतिज्ञान के $28 \times 5 = 140$ भेद हो जाते हैं । उपरोक्त सब भेद भूतनिश्चित मतिज्ञान के हैं । अध्रुतनिश्चित मतिज्ञान के चार भेद हैं — (१) औत्पत्तिकी बुद्धि (२) रैनयिकी (३) कामिकी (४) पारिणामिकी । ये चार भेद और मिलाने से मतिज्ञान के कुल ३४० भेद हो जाते हैं ।

(प्रसङ्गार्थक) (८) (११) प्र-व-य-ल-ा-या-व-ह-क

६५१—मोहनीय कर्म की अष्टाईस प्रकृतियाँ

जो कर्म आत्मा को मोहित करता है अर्थात् अत्मा को हित अहित से ज्ञान सशून्य बना देता है वह मोहनीय है । यह कर्म मदिग्ग

के समान है। जैसे मदिरा पीने से मनुष्य को द्रित, अद्रित एवं भले घुरे का ज्ञान नहीं रहता उसी प्रकार मोहनीय कर्म के उदय से आत्मा को द्रित, अद्रित एवं भले घुरे का विवेक नहीं रहता। यदि कदाचित् अपने द्रित अद्रित की परीक्षा कर सकें तो भी वह जीव मोहनीय कर्म के प्रभाव से तदनुसार आचरण नहीं कर सकता। इसके मुख्यतः दो भेद हैं—दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय।

जा पदार्थजैसा है उस वैसा ही समझना दर्शन है यानी तत्त्वार्थ श्रद्धान को दर्शन कहते हैं। यह आत्मा का गुण है। आत्मा के इस गुण की घात करनेवाले कर्म को दर्शन मोहनीय कहते हैं।

जिसके आचरण से आत्मा अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर सके वह चारित्र रुढ़लाना है, यह भी आत्मा का गुण है। इस गुण की घात करनेवाले कर्म का चारित्रमोहनीय कहते हैं।

दर्शन मोहनीय के तीन भेद हैं—मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्रमोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय। मिथ्यात्व मोहनीय के दलित अशुद्ध हैं, मिश्रमोहनीय के अर्द्ध विशुद्ध हैं और सम्यक्त्वमोहनीय के दलित शुद्ध होते हैं। जैसे चरमा आँखों का आवरण होने पर भी देखने में रुकावट नहीं आता वही प्रकार शुद्ध दलित रूप होने से सम्यक्त्वमोहनीय भी तत्त्वार्थ श्रद्धान में रुकावट नहीं करता परन्तु चरम की तरह वह आवरण रूप तो है ही। इसके सिवाय सम्यक्त्वमोहनीय में अतिचारों का सम्भव है तथा ओषण विक सम्यक्त्व और नायिक सम्यक्त्व के लिये यह मोह रूप भी है। इसीलिये यह दर्शनमोहनीय के भेदों में गिना गया है। इन तीनों का स्वरूप इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग में पौनन ० ७७ में दिया है।

चारित्रमोहनीय के दो भेद हैं—कपायमोहनीय और नोकपायमोहनीय। क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कपाय हैं। अनन्ता-नुबन्धी, अपत्यारयानावगणा, पत्यारयानावरण और सज्जलन के

भेद म प्रत्येक के चार बार भेद होते हैं। कषाय र य कुन १६ भेद हैं। इनका मूल्य इस ग्रन्थ र प्रथम भाग म गोल न० १५६ स १६० पर दिया गया है।

हाम्य रति, अरति, भय, शास्त्र, जुगुप्सा, स्त्रीवद, पुरुषवद और नपुंसक-य ना भेद रासनायपाहनाय से है। इनका मूल्य इसी क तीसरे भाग में गोल न० ६२५ में दिया गया है।

दर्शनमोहनीय का तान प्रकृतियाँ, माइनीय की सोलह और नोरनाय माइनीय का ना प्रकृतियाँ— इन्मफार कुल मिला कर मोहनीय रम की २८ प्रकृतियाँ हैं। इनका वर्णन इसी ग्रन्थ के तामर भाग म गोल न० ५६० म दिया जा चुका है।

उपराक्त अष्टाईस प्रकृतियाँ म स सम्पत्त्यपाहनीय और मिश्र मोहनीय इन दो का छाह कर शप २६ प्रकृतियाँ अभव्य जीवों के सत्ता म रहती हैं। उद्धर सम्पत्त्य रक्षा के सत्ताइस प्रकृतियों सत्ता म रहती हैं। (कप २ भाग १) (ममसाधन २ २७)

६५२- अनुयोग देने वाले के अष्टाईस गुण

अनुयोग अर्थात् शास्त्र की राचना देने वाले साधु में नीचे लिखे अष्टाईस गुण होने चाहिये —

(१) श्रेष्ठता— जो माद्रे पचीम आर्यदेशा म उत्तरमहुआ हो। आर्यशा की भाषा का ज्ञान र हान स उस र पास शिष्य सम्य पूर्वक शास्त्र पढ़ मरने ह। (२) कुचयुन— शिष्यश की कुल कन्ते हैं। इक्ष्वाकु, नाग आदि उत्तम कुलों म पैदा हुआ व्यक्ति कुलपुत्र कहा जाता है। (३) जातियुन— मातृपक्ष का जाति कन्ते है। उत्तम जाति में उत्पन्न व्यक्ति विनय आदि गुणों वाला होता है। (४) रूपयुत— सुन्दर रूप वाला। सुन्दर आकृति होने पर लोग उसके गुणों की ओर विशेष आकृष्ट होते हैं। उदा भी है— 'यनाकृतिस्त्रज

गुणा वमन्ति' अर्थात् जहाँ आकृति है वहीं गुण रहते हैं। (५) सङ्ग नयुत-दृढमहानन वाला। ऐसा व्यक्ति पाचना देता हुआ या व्याख्या करता हुआ धरता नहीं है। (६) धृतियुत-येर्य गाली, जिसे अति सम्भार पातों में भी भ्रम न हो। (७) अनाशसी-आनाओं से पस्त्र जादि किसी वस्तु की इच्छा न रखने वाला। (८) अविमथन-बहुत अविम नहीं वाला न वाला जथा आत्ममग्नमा नहीं करन वाला। (९) जमायी-माया न करन वाला। शिष्या को कपट रसित हो कर शुद्ध हृदय से पढ़ाने वाला। (१०) स्थिरपरिपाटी-निरन्तर अभ्यास के कारण जिस अनुयायि की परिपाटी (मूल और अर्थ) विरुद्ध स्थिर होगई न। ऐसा व्यक्ति मूल और अर्थ कभी नहीं भूलता। (११) गृहीतवाक्य-जिसका वचन उपादय न। जिसका वचन थोड़ा भी महान् अर्थ वाला मालूम पड़ता है। (१२) जित परिपद्-उही से उही मभा में भी नया मराने वाला। (१३) जितनिद्र-निद्रा का जीतने वाला अर्थात् गान का मूल या अर्थ का विचार करते समय जिस निद्रा नहीं आती। (१४) म यस्थ-सभी शिष्या में समान उत्तर रखने वाला। (१५) देणकाल-भावन-दणकाल और भाव को जानने वाला। शिष्या के अभिप्राय को समझने वाला। (१६) आसन्नलब्धप्रतिभ-प्रतिपक्षी द्वारा किसी प्रकार का आलेप होने पर जीघ्र उत्तर देने वाला। (१७) नाताविष्टेनभाषा-भिन्न भिन्न देणा की भाषाओं को जानने वाला। ऐसा व्यक्ति भिन्न भिन्न देणा के शिष्यों को अच्छी तरह समझा सकता है। (१८) पञ्चविधाचारयुक्त-ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और तीर्थ रूपों के प्रसार के आचार वाला। आचार सम्पन्न व्यक्ति ही दूसरों को आचार में प्रवृत्त कर सकता है। (१९) मूर्तार्थनदुभयविशिव-मूल जथा और उभय दोनों की विधि को जानने वाला। (२०) आदरणतेषागनयनिपुण-दृष्टान्त, हेतु,

उपनय और नयम निपुण अर्थात् इन सब का मर्म जानने वाला ।
 (२१) ग्राहणाकुशल-विषय का प्रतिपादन करने की शक्ति वाला ।
 (२२) स्वसमयपरसमयचित्-अपने और दूसरों के सिद्धान्तों
 को जानने वाला । (२३) गम्भीर-जो तुच्छ स्वभाव वाला न
 हो । (२४) नीतिमान्-तेजस्वी एसा व्यक्ति प्रतिपक्षियों सप्रभा-
 वित नर्ण शान्त । (२५) शिर-बर्भी शोधन करने वाला अथवा
 इधर उधर विहार करके मनता का उच्चाताव करने वाला । (२६)
 सोम-शान्त नृपि वाला । (२७) गुणजनकलित-सैकड़ों मूल
 तथा उत्तर गुणों से सुशोभित । (२८) युक्त-द्वान्शास्त्री रूप प्रपचन
 के अर्थ का कहने में निपुण । (पुस्तक में लिखा गया १४१-१४४)

६५३- अष्टाईस नक्षत्र

जैन शास्त्रों में भी लौकिक ज्योतिष शास्त्र की तरह २८ नक्षत्र
 प्रसिद्ध हैं । किन्तु ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों का सा क्रम है उससे
 जैनशास्त्रों का क्रम कुछ भिन्न है । लौकिक शास्त्र में अभिजित्,
 श्रवण, शनिष्ठा, शतभिषक्, पूर्वभाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा और रेवती
 ये सात नक्षत्र अन्त में (२० से २८ तक) दिये हैं जैसा जैन शास्त्रों
 में ये सात नक्षत्र प्रारम्भ में दिये हैं । इसका कारण यह होता है कि
 जम्बूद्वीपमण्डलि की शान्तिचन्द्रगणितवित्त वृत्ति में लिखा है
 कि अश्विनादि अथवा कृत्तिकादि लौकिक तमक। उल्लेखन कर
 जैनशास्त्रों में नक्षत्रावलि का जो यह क्रम दिया है उसका कारण
 यह है कि युग के आदि में चन्द्र ने साथ सर्व मध्यम अभिजित्
 नक्षत्र का योग प्रदत्त हुआ था ।

जैन शास्त्रानुसार २८ नक्षत्र इस क्रम से हैं- (१) अभिजित्
 (२) श्रवण (३) शनिष्ठा (४) शतभिषक् (५) पूर्वभाद्रपदा (६)
 उत्तरभाद्रपदा (७) रेवती (८) अश्विनी (९) भरणी (१०) कृत्तिका
 (११) रोहिणी (१२) मृगशिर (१३) आर्द्रा (१४) पुनर्वसु (१५)

पुण्य (१८) अश्लेषा (१७) मघा (१८) पूर्वाफाल्गुनी (१९) उत्तरा
फाल्गुनी (२०) हस्त (२१) चित्रा (२२) स्वाति (२३) विशाखा
(२४) अनुराधा (२५) ज्येष्ठा (२६) मूला (२७) पूर्वाषाढा
(२८) उत्तराषाढा ।

समवायाम्भ्र में कहा है कि जम्बूद्वीप में अभिजित् को छोड़
कर मत्तार्थ नक्षत्रों से व्यवहार की प्रवृत्ति होती है। टीकाकार
ने अभिजित् का उत्तराषाढा के चौथे पाद में ही प्रवेश माना है।

लौकिक ज्योतिष शास्त्र में २८ नक्षत्र इस क्रम से प्रसिद्ध हैं—
(१) अश्विनी (२) भरणी (३) कृत्तिका (४) राशिणी (५) मृग-
शिर (६) आर्द्रा (७) पुनर्वसु (८) पुष्य (९) अश्लेषा (१०) मघा
(११) पूर्वाफाल्गुनी (१२) उत्तराफाल्गुनी (१३) हस्त (१४)
चित्रा (१५) स्वाति (१६) विशाखा (१७) अनुराधा (१८) ज्येष्ठा
(१९) मूला (२०) पूर्वाषाढा (२१) उत्तराषाढा (२२) अभिजित्
(२३) भवण (२४) धनिष्ठा (२५) शतभिषक् (२६) पूर्वभाद्रपदा
(२७) उत्तरभाद्रपदा (२८) रेवती।

(जम्बूद्वीप प्रकृति ७ वल्लभार १०१ सूत्र) (समवायाम्भ्र २७)

६५४- लब्धियाँ अट्ठाईस

शुभ अथवा माय तथा दुष्कृत्य तप समय के आचरण से तत्तत्कर्म
का क्षय और क्षयोपशम होकर आत्मा मज्जा विशेष शक्ति उत्पन्न
होती है उस लब्धि कहते हैं। शास्त्रकारों ने अट्ठाईस प्रकार की
लब्धियाँ बताई हैं:—

आमोमहि विष्णामहि खेमोमहि जल्लओसही चैय ।
सवोसहि सभिन्ने ओही रिठ विठलमह लद्धी ॥
आरण आसोविस केवलिय गणहारिणो य पुचधरा ।
अरहंत चरकधट्टा यलदेवा वासुदेवा य ॥

ग्रीर महु सप्पि आसव कोट्टय बुद्धी पयाणुमारी य ।

तह पीपबुद्धि तेयग आहारग सीय लेमा य ॥

वेव्वट्टि देह लद्धी अरुग्गीण महाणसी पुलाया य ।

परिणाम तव चमेण गमाई नृति लद्धीओ ॥

अर्थ - आमशोषधि लब्धि, विप्रदोषधि लब्धि, खेलोपधि लब्धि, जल्लोपधि लब्धि, सरोपधि लब्धि, मम्भिगमश्रोतो लब्धि अयधि लब्धि, नृजुमति लब्धि, विप्रलमति लब्धि, चारण लब्धि, आशीरिप लब्धि, केरली लब्धि, गणधर लब्धि, पूर्ववर लब्धि, अर्हन्ताब्धि, चक्रवर्ती लब्धि, उत्तदय लब्धि, वासुदेव लब्धि, क्षीरमधु-सर्पिगश्रव लब्धि, कोष्ठबुद्धि लब्धि, पदानुसारी लब्धि, धीज बुद्धि लब्धि, तेजोलक्ष्या लब्धि, आहारक लब्धि, शीतलेश्या लब्धि, वैकुण्ठिकदह लब्धि, अक्षीणमहानसी लब्धि, पुलाक लब्धि ।

(१) आमशोषधि लब्धि- जिस लब्धि के प्रभाव से हाथ पैर आदि अंगों पर स्पर्श मान से ही रोगी स्वस्थ हो जाता है यह आमशोषधि लब्धि कहलाती है ।

(२) विप्रदोषधि लब्धि- विप्रदुःख का अर्थ है मल मूत्र । जिस लब्धि से चारण योगी के मल मूत्र आदि में सुगन्ध आने लगती है और व्याधि शमन के लिये वे औषधि का काम देते हैं वह विप्रदोषधि लब्धि कहलाती है ।

(३) खेलोपधि लब्धि- खेल यानी श्लेष्म । जिस के प्रभाव से लब्धिधारी के श्लेष्म से सुगन्ध आती है और उससे रोग शान्त हो जाते हैं वह खेलोपधि लब्धि है ।

(४) जल्लोपधि लब्धि- कान, मुख, जिह्वा आदि का मैल मल्ल कहलाता है । जिस के प्रभाव से इस मैल में सुगन्ध आती है और इससे स्पर्श से रोगी स्वस्थ हो जाता है वह जल्लोपधि लब्धि है ।

(५) सरोपधि लब्धि- जिस लब्धि के प्रभाव से मल, मूत्र,

नख, केस आदि सभी में सुगन्ध आने लगती है और उनके स्पर्श से रोग नष्ट हो जाते हैं वह सर्वोपधि लब्धि कहलाती है।

(६) सम्भिन्नश्रोतोलब्धि— जो शरीर के प्रत्येक भाग से सुने उसे सम्भिन्नश्रोता कहते हैं। ऐसी शक्ति जिस लब्धि से प्राप्त हो उसे सम्भिन्नश्रोतोलब्धि कहते हैं। अथवा श्रोत्र, चक्षु, घ्राण आदि इन्द्रियों अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं किन्तु जिस लब्धि के प्रभाव से किसी भी एक इन्द्रिय से दूसरी सभी इन्द्रियों के विषय ग्रहण किये जा सकें वह सम्भिन्नश्रोतोलब्धि है। अथवा जिस लब्धि के प्रभाव से लब्धिधारी वारह योजन में फैली हुई चक्रवर्ती की सेवा में एक साथ बजने वाले शख, भेरी, काहला, ढक्का, घटा आदि वाद्यविशेषों के शब्द पृथक् पृथक् रूप से सुनता है वह सम्भिन्नश्रोतोलब्धि है।

(७) अवधि लब्धि— जिस लब्धि के प्रभाव से अवधिज्ञान की प्राप्ति होती है उसे अवधि लब्धि कहते हैं।

(८) ऋजुमति लब्धि— ऋजुमति और विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान के भेद हैं। ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान वाला अढ़ाई द्वीप से कुछ कम (अढ़ाई अंगुल कम) क्षेत्र में रहे हुए सभी जीवों के मनोगत भाव सामान्य रूप से जानता है। जिस लब्धि से ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हो वह ऋजुमति लब्धि है।

(९) विपुलमति लब्धि— विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान वाला अढ़ाई द्वीप में रहे हुए सभी जीवों के मनोगत भाव विशेष रूप से स्पष्टतापूर्वक जानता है। जिस लब्धि के प्रभाव से ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हो वह विपुलमति लब्धि है।

नोट— अवधिज्ञान का स्वरूप इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग में बोल न० १३ तथा ३७५ में एवं ऋजुमति विपुलमति मनःपर्ययज्ञान का स्वरूप बोल न० १४ में दिया गया है।

(१०) चारण लब्धि- जिन लब्धि से आकाश में जाने आने की विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है वह चारण लब्धि है। जया-चारण और विद्याचारण के भेद से यह लब्धि दो प्रकार की है। जयाचारण लब्धि विशिष्ट चारित्र्य और तप के प्रभाव से प्राप्त होती है और विद्याचारण लब्धि विद्या के वश होती है।

जयाचारण लब्धि वाला रुचकुर द्वीप तक जा सकता है। वह एक ही उत्पान (उड़ान) में रुचकुर द्वीप में पहुँच जाता है किन्तु आते समय दो उत्पान करके आता है। पहली उड़ान में नन्दीश्वर द्वीप में आता है और दूसरी में अपने स्थान पर आ जाता है। इसी प्रकार यह ऊपर भी जा सकता है। वह एक ही उड़ान में सुमेरु पर्वत के शिखर पर रहे हुए पाण्डुरवन में पहुँच जाता है और लौटते समय दो उड़ान करता है। पहली उड़ान में वह नन्दन वन में आता है और दूसरी में अपने स्थान पर आ जाता है।

विद्याचारण लब्धि वाला नन्दीश्वर द्वीप तक उड़कर जा सकता है। जाते समय वह पहली उड़ान में मानुषोत्तर पर्वत पर पहुँचता है और दूसरी उड़ान में नन्दीश्वर द्वीप पहुँच जाता है। लौटते समय वह एक ही उड़ान में अपने स्थान पर आ जाता है किन्तु बीच में विश्राम नहीं लेता। इसी प्रकार ऊपर जाते समय वह पहली उड़ान से नन्दन वन में पहुँचता है और दूसरी में पाण्डुरवन में आते समय वह एक ही उड़ान में अपने स्थान पर आ जाता है।

जयानारण लब्धि चारित्र्य और तप के प्रभाव से होती है। इस लब्धि का प्रयोग करते हुए मुनि के उत्पन्न होने से प्रमाद का संभव है और इसलिए यह लब्धि शक्ति की अपेक्षा हीन हो जाती है। यही कारण है कि उसके लिये आने समय दो उत्पान करना पड़ता है। विद्याचारण लब्धि विद्या के वश होती है। चूँकि विद्या का परिशीलन होने से वह अधिक स्पष्ट होती है इसी लिये यह लब्धि

वाला जाते समय दो उत्पात करके जाता है किन्तु एक ही उत्पात से वापिस अपने स्थान पर आ जाता है ।

(११) आशीविष लब्धि—जिनके दाढ़ों में मठान्त्रिय गता है वे आशीविष कहे जाते हैं। उनके दो भेद हैं—कर्म आशीविष और जाति आशीविष। तप अनुष्ठान एवं अन्य गुणों से जो आशीविष की क्रिया कर सकते हैं यानी शापादि से दूसरों को मार सकते हैं वे कर्म आशीविष हैं। उनको यह शक्ति आशीविष लब्धि कही जाती है। यह लब्धि पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च और मनुष्यों की होती है। आठवें सहस्रार देवनांक तक के देवा में भी अपर्याप्त अवस्था में यह लब्धि पाई जाती है। जिन मनुष्यों को पूर्वभवं में ऐसी लब्धि प्राप्त हुई है व आयु पूरी करके जब देवा में उत्पन्न होते हैं तो उन में पूर्वभवं में उपार्जन की हुई यह शक्ति उनी रहती है। पर्याप्त अवस्था में भी देवनाशाप आदि से जो दूसरों का अनिष्ट करते हैं वह लब्धि से नहीं किन्तु देव भव कारणरु सामर्थ्य से करते हैं और वह सभी देवों में सामान्य रूप से पाया जाता है।

जाति विष के चार भेद हैं—चिन्तू, मेंढक, साँप और मनुष्य। ये उत्तरोत्तर अधिक विषवाले होते हैं। चिन्तू के विष में मेंढक का विष अधिक प्रबल होता है। उससे सर्प का विष और सर्प की अपेक्षा भा मनुष्य का विष अधिक प्रबल होता है। चिन्तू, मेंढक, सर्प और मनुष्य के विष का अपरक्रपण अर्द्ध भरत, भरत, मम्बू द्वीप और समग्रक्षेत्र (अर्द्ध द्वीप) प्रमाण शरीर में हो सकता है।

(१२) स्वलो लब्धि—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय इन चार पातों ज्यों के त्यों होने से केवलज्ञान रूप लब्धि प्रगट होती है। इसके प्रभाव से त्रिलाक एवं त्रिकाल-वर्ती समस्त पदार्थ हस्तामलकवत् स्पष्ट जाने देखे जा सकते हैं।

(१३) गणधर लब्धि—साक्षात् ज्ञान दर्शन आदि गुणों के

गण (समूह) को गणन करने वाले तथा प्रवचन को पहल पहल मूत्र रूप में गूथने वाले महापुरुष गणधर कहलाते हैं। ये तीर्थङ्करों के प्रधान गिने तथा गणों के नायक होने हैं। गणधर लन्घि के प्रभाव से गणधर पद की प्राप्ति होती है।

(१४) पूर्वधर लन्घि— तीर्थ की आदि करने समय तीर्थङ्कर भगवान् पहल पहल गण रंग को सभी मूर्तों के आचार रूप पूर्वों का उपदेश देते हैं इसलिए उन्हें पूर्व कहा जाता है। पूर्व चौदह हैं। दश से लेकर गौड़ पूर्वों के धारक पूर्वधर कहलाते हैं। जिस के प्रभाव से उक्त पूर्वों का ज्ञान प्राप्त होता है वह पूर्वधर लन्घि है।

(१५) अर्हन्तलन्घि— अगाकउत्त, देवकन अरित्त पुण्यदृष्टि, दिव्य बनि, चैत्र सिंहासन, भामण्डल, त्रैलोक्यदुर्धम और छत्र इन आठ महाप्रातिहार्यों से युक्त केवली अर्हन्त (तीर्थङ्कर) कहलाते हैं। जिस लन्घि से प्रभाव से अर्हन्त (तीर्थङ्कर) पन्नी प्राप्त हो वह अर्हन्तलन्घि कहलाती है।

(१६) चक्रवर्ती लन्घि— चौदह रत्नों के धारक और छ गण्ड पृथ्वी के स्वामी चक्रवर्ती कहलाते हैं। जिस लन्घि से प्रभाव से चक्रवर्ती पद प्राप्त होता है। वह चक्रवर्ती लन्घि कहलाती है।

(१७) यत्नेय लन्घि— वासुदेव के वह भाई यत्नेय कहलाते हैं। जिस के प्रभाव से इस पद की प्राप्ति हो वह यत्नेय लन्घि है।

(१८) वासुदेव लन्घि— अर्द्ध भरत (भरत क्षेत्र के तान ग्वह) और सात रत्नों के स्वामी वासुदेव कहलाते हैं। इस पद की प्राप्ति होना वासुदेव लन्घि है।

अरिहन्त, चक्रवर्ती और वासुदेव ये सभी उत्तम एवं श्लाघ्य पुरुष हैं। इनका अनिशय बतलाते हुए ग्रन्थकार कहते हैं—

सोलस रायसहस्सा सन्न पलेण तु सकलनियट्ठ ।

अद्यति वासुदेव अगदतडम्मि ठिय सत्त ॥

वेत्तूण सकल सो वामहृत्थेण अछमाणाण ।

भुजिज्ज विलिपिज्ज व मट्टमहण ते न चाएति ॥

...भावार्थ-वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम से वासुदेवों में अतुल बल होता है। कुण के तट पर बैठे हुए वासुदेव को, जजीर से बांध कर, हाथी घोंढे, रथ और पदाति (पैदल) रूप चतुर्गिणी सेना सहित सोलह हजार राजा भी खींचने लगे तो वे उसे नहीं खींच सकते। किन्तु उसी जजीर को राँप हाथ से पकड़ कर वासुदेव अपनी तरफ बड़ी आसानी से खींच सकता है।

ज केसवस्स उ वल न दुगुण हाड चक्रवट्टिस्स ।

तत्तो पला बलवगा अपरिमियवला जिणवरिन्दा ॥

अर्थ-वासुदेव का, जो बल बताया गया है उससे दुगुना बल चक्रवर्ती में होता है। जिनेश्वरदेव चक्रवर्ती में भी अधिक बल शाली होते हैं। वीर्यान्तराय कर्म का सम्पूर्ण क्षय करने के कारण उनमें अपरिमित बल होता है।

(१६) क्षीरमधुसर्पिराश्रव लब्धि- जिस लब्धि के प्रभाव से वक्ता के वचन श्रोताओं को दूध, मधु (शहद) और घृत के समान मधुर और प्रिय लगते हैं वह क्षीरमधुसर्पिराश्रव लब्धि कहलाती है। गन्धों (गुण्डे, लु) को चरने वाली एक लाख श्रेष्ठ गायों का दूध निकाल कर पचास हजार गायों को पिला दिया जाय और पचास हजार का पचास हजार को पिला दिया जाय। इसी क्रम से करते करते अन्त में वह दूध एक गाय को पिला दिया जाय। उस गाय का दूध पीने पर जिस प्रकार मन प्रसन्न होता है और शरीर की पुष्टि होती है उसी प्रकार जिसका वचन सुनने से मन और शरीर आरोग्य प्राप्त होने हैं वह क्षीरमधुसर्पिराश्रव लब्धि वाला कहलाता है। जिसका वचन सुनने में श्रेष्ठ मधु (शहद) के समान मधुर लगता है वह मध्वाश्रव लब्धि वाला कहलाता है। जिसका वचन गन्धों को चरने

वाली गायों के श्री के समान लगना है वह मणिगन्धर्व लब्धि वाला कहलाता है। अथवा जिन साधु महात्माओं के पात्र में आया हुआ रुखा सूखा आहार भी मीर, मधु, घृत आदि के समान स्वादिष्ट बन जाता है एवं उमकी परिणति भी क्षीरगन्धि की तरह ही पुष्टिकारक होती है। साधु महात्माओं की यह शक्ति क्षीरमधु-सर्पिण्णगन्धर्व लब्धि कही जाती है।

(२०) कोष्ठक बुद्धि लब्धि—जिस प्रकार काठे में डाला हुआ धान्य उड़ते काल तक सुगन्धित रहता है और उसका कुछ नहीं बिगड़ता इसी प्रकार जिस लब्धि के प्रभाव से लब्धिधारी आचार्य क सुख से सुना हुआ सूत्रार्थ वगैरे का त्यों धारण कर लेता है और चिर काल तक भूलता नहीं है वह कोष्ठक बुद्धि लब्धि है।

(२१) पदानुसाहिणी लब्धि—जिस लब्धि के प्रभाव से सूत्र के एक पद का भवग कर दूसरे बहुत से पद बिना सुने ही अपनी बुद्धि से जान ले वह पदानुसाहिणी लब्धि कहलाती है।

(२२) बीजबुद्धि लब्धि—जिस लब्धि के प्रभाव से बीज रूप एक ही अर्थप्रधान पद मीस कर अपनी बुद्धि में स्वयं बहुत सा बिना सुना अर्थ भी जान ले वह बीजबुद्धि लब्धि कहलाती है। यह लब्धि गणधरों में सर्वोत्कृष्ट रूप से होती है। व तीर्थङ्कर भगवान् के मुख से उपास्य वगैरे ध्रौव्य रूप त्रिपटी मात्र का ज्ञान प्राप्त कर सम्पूर्ण द्वादशाङ्गी की रचना करते हैं।

(२३) तेजोलेश्या लब्धि—मुख्यतः, अनेक योजन प्रमाण क्षेत्र में रही हुई वस्तुओं को जलाने में समर्थ, अति तीव्र तेज निकालने की शक्ति तेजोलेश्या लब्धि है। इस के प्रभाव से लब्धिधारी क्रोध वश विरोधी के प्रति इस तेज का प्रयोग कर उसे जला देता है।

(२४) भाहारक लब्धि—वाणी दया, तीर्थङ्कर भगवान् की श्रद्धा का दर्शन तथा सशय निवारण आदि पर्याजनों से अन्य क्षेत्रों में विग-

जमान तीर्थङ्कर भगवान् के पास भेजने के लिये चौदह पूर्वधारी मुनि अति विशुद्ध स्फटिक के समान एन हाथ का पुतला निकालते हैं उनकी यह शक्ति आहारक लब्धि कहलाती है ।

(२५) शीत लेण्या लब्धि— अत्यन्त करुणा भाव से प्रेरित हो अनुग्राहपात्र के प्रति तेजा लेण्या को शान्त करने में समर्थ शीतल तेज निराप का छानने की शक्ति शीतलेण्या लब्धि कहलाती है । बाल तपस्वी वैशियायिन ने गोशालक को जलाने के लिये तेजा लेण्या छोड़ी थी उस समय कृष्ण भाव से प्रेरित हो प्रभु महावीर ने गोशालक की रक्षा के लिये शीतलेण्या का प्रयोग किया था ।

(२६) वैकुण्ठिक देह लब्धि— जिस लब्धि के प्रभाव से छोटा बड़ा आदि विविध प्रकार के रूप बनाये जा सकें वह वैकुण्ठिक देह लब्धि कहलाती है । मनुष्य और तिर्यश्चा को यह लब्धि तप आदि का आचरण करने से प्राप्त होती है । देवता और नैरयिका में विविध रूप बनाने की यह शक्ति भव कारण होती है ।

(२७) अन्तीण महानसी लब्धि— जिस लब्धि के प्रभाव से भिक्षा में लाये हुए थोड़े से आहार से लाखों आदमी भोजन करके तृप्त हो जाते हैं किन्तु वह व्यो का न्यो अन्तीण बना रहता है । लम्बि भागी के भोजन करने पर ही यह अन्न समाप्त होता है उस अन्तीण महानसी लब्धि कहते हैं ।

(२८) पुलाक लब्धि— स्वता के समान समृद्धि वाला विशेष लब्धि सम्पन्न मुनि लब्धि पुलाक कहलाता है । बड़ा भी है—

सघाट्थ्याण कञ्जे चुण्णोडजा चक्रवट्टिमचि जीण ।

तीण लट्ठीण जुत्था लट्ठिपुलात्था मुणेयव्वा ॥

अर्थ— जिस लब्धि द्वारा मुनि सखादि के खातिर चक्रवर्ती का भी विनाश कर देता है । उस लब्धि से युक्त मुनि लब्धि पुलाक

करलाता है। लब्धिपुलाक की यह विशिष्टशक्ति ही पुलाकलब्धि है।

ये अट्ठाईस लब्धियाँ गिनाई गई हैं। इस प्रकार की और भी अनेक लब्धियाँ हैं जैसे शरीर को अति सूक्ष्म बना लेना अणुत्व लब्धि है। मेरु पर्वत से भी बड़ा शरीर बना लेना महत्त्व लब्धि है। शरीर को वायु से भी हल्का बना लेना क्षुद्रत्व लब्धि है। शरीर को वज्र से भी भारी बना लेना गुरुत्व लब्धि है। भूमि पर बैठे हुए ही अङ्गुली से मेरु पर्वत के शिखर को छू लेने की शक्ति प्राप्ति लब्धि है। जल पर स्थल की तरह चलना, तथा स्थल में जलाशय की भाँति उन्मज्जन निमज्जन (ऊपर आना नीचे जाना) की क्रियाएँ करना प्राकाम्य लब्धि है। तीर्थङ्कर अथवा इन्द्र की श्रद्धा की विक्रिया करना ईशित्व लब्धि है। सब जीवों को वश में करना वशित्व लब्धि है। पर्वतों के बीच से बिना रुकावट निकल जाना अप्रतिघातित्व लब्धि है। अपने शरीर को अदृश्य बना लेना अन्तर्धान लब्धि है। एक साथ अनेक प्रकार के रूप बना लेना कामरूपित्व लब्धि है।

इन लब्धियों में से भव्य अभव्य स्त्री पुरुषों के कितनी और कौन सी लब्धियाँ हाती है? यह बताते हुए ग्रन्थकार कहते हैं—

अवसिद्धिय पुरिसाण एयाओ ह्रुति भणियलद्धीओ ।
 भयमिद्धिय महिलाण वि जत्तिय जायति त घोच्छ ॥
 अरहत चक्कि केसव यल्ल सम्भन्ने य चरणे पुग्घा ।
 गणत्तर पुलाय आहारग च न हु भविय महिलाण ॥
 अभविपपुरिसाण पुण दस पुब्बिह्लाउ केवलित्ता च ।
 उज्जुमई विउल्लमई तेरस एयाउ न हु ह्रुति ॥
 अभविय महिलाण पि ण्याओ ह्रुति भणियलद्धीओ ।
 महू खीरासव लद्धी वि नेय सेसा उ अचिरुद्धा ॥

अर्थ—भव्य पुरुषों में अट्ठाईस ही लब्धियाँ पाई जाती हैं। भव्य

स्त्रियों में निम्न दस लब्धियों के सिवा शेष लब्धियाँ पाई जाती हैं ।

१ अर्हलब्धि २ चक्रवर्ती लब्धि ३ वासुदेव लब्धि ४ बलदेव लब्धि ५ सम्भिन्नश्रोतो लब्धि ६ चारण लब्धि ७ पूर्वधर लब्धि ८ गणधर लब्धि ९ पुलाक लब्धि १० आहारक लब्धि ।

उपरोक्त दस और केवली लब्धि, श्रुजुमति लब्धि, तथा विपु-
लमति लब्धि ये तेरह लब्धियाँ अभन्य पुरुषों में नहीं होती हैं ।
बक्त तेरह और मधुक्षीरसपिराभव लब्धि, ये चौदह लब्धियाँ अभन्य
स्त्रियों में नहीं पाई जातीं । अर्थात् अभन्य पुरुषों में ऊपर बताई गई
तेरह लब्धियों को छोड़ कर शेष पन्द्रह लब्धियाँ और अभन्य स्त्रियों
में उपरोक्त चौदह लब्धियों को छोड़ कर बाकी चौदह लब्धियाँ
पाई जा सकती हैं । (प्रवचन सातेदार द्वार १५० गाथा १४६१-१४७८)

उनतीसवाँ बोल संग्रह

६५५- सूर्यगङ्गा सूत्रके महा वीरस्तुति

नामक छठे अध्ययन की २६ गाथाएँ

सूर्यगङ्गा सूत्र प्रथम श्रुतस्कन्ध के छठे अध्ययन का नाम
महावीरस्तुति है । इसमें भगवान् महावीर स्वामी की स्तुति की गई
है । इस में २६ गाथाएँ हैं । उनका भावार्थ इस प्रकार है—

(१) श्री सुधर्मास्वामी ने जम्बूस्वामी से कहा कि भ्रमण ब्राह्मण
क्षत्रिय आदि तथा अन्य तीर्थिकों ने मुझ से पूछा था कि हे भगवन् !
कृपया बतलाइये कि केवल ज्ञान से सम्यक् ज्ञान कर एकान्त रूप
से कल्याणकारी वाले अनुपम धर्म को जिसने कहा है वह कौन है ।

(२) ज्ञातपुत्र भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी के ज्ञान दर्शन
और चरित्र कैसे थे ? हे भगवन् ! आप यह जानते हैं अतः जैसे
आपने सुना और निश्चय किया है वह कृपया हमें बतलाइये ।

(३) उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में हे जम्बू ! मैंने भगवान् के गुण जो कहे थे वही तुम लोगों से कहता हूँ— श्रमण भगवान् महा-वीर स्वामी ससार के प्राणियों के दुःख एवं मृष्टों को जानते थे। वे आठ प्रकार के कर्मों का नाश करने वाले और सदा सर्वत्र उपयोग रखने वाले थे। वे अनन्त ज्ञानी और अनन्त दर्शी थे। भवस्थ केवली अवस्था में भगवान् जगत् के नेत्ररूप थे। उनसे द्वारा कथित धर्म का तथा उनके धैर्य आदि यथार्थ गुणा का मैं वर्णन करूँगा। तुम ध्यान पूर्वक सुनो।

(४) केवलज्ञानी भगवान् महावीर स्वामी ने ऊर्ध्वदिशा अधोदिशा और तिर्यग्दिशा में रहने वाले उस और स्थावर प्राणियों को अच्छी तरह देख कर उनके लिये कल्याणकारी धर्म का कथन किया है। तत्त्वों के ज्ञाता भगवान् ने पदार्थों का स्वरूप दीपक के समान नित्य और अनित्य दोनों प्रकार का कहा है।

(५) भगवान् महावीर स्वामी समस्त पदार्थों का जानने और देखने वाले सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे। वे मूल गुण और उत्तर गुण युक्त विशुद्ध चारित्र का पाता करने वाले वह वीर और आत्म स्वरूप में स्थित थे। भगवान् समस्त जगत् में सर्व श्रेष्ठ विद्वान् थे। वे वाद और आभ्यन्तर ग्रन्थि से रहित थे तथा निर्भय एवं आयु (वर्तमान आयु से भिन्न चारा गति की आयु) से रहित थे, क्योंकि कर्म रूपी बीज के जल जाने से इस भव का बाद उनकी किसी गति में उत्पत्ति नहीं हो सकती थी।

(६) भगवान् महावीर स्वामी भूतिपद्म (अनन्त ज्ञानी) इच्छानुसार विहरने वाले, ससार सागर को पार करने वाले और परिषद तथा उपसर्गों का मदन करने वाले वीर और पूर्ण ज्ञानी थे। वे मूर्ख के समान प्रकाश करने वाले थे और जिस तरह अग्नि अन्य कार को दूर कर प्रकाश करती है उसी तरह भगवान् अज्ञानान्ध

कार को दूर कर पदार्थों का यथार्थ स्वरूप प्रकाशित करते थे।

(७) दिव्यज्ञानी भगवान् महावीर स्वामी ऋषभादि जिनेश्वरों द्वारा प्रणीत उत्तम धर्म के नेता थे। जिस प्रकार स्वर्ग लोक में इन्द्र महाप्रभावशाली तथा देवताओं का नायक है एवं सभी देवताओं में श्रेष्ठ है उसी तरह भगवान् भी सभी से श्रेष्ठ थे, त्रिलोक के नेता थे तथा सभी से अधिक प्रभावशाली थे।

(८) भगवान् समुद्र के समान अक्षय प्रज्ञावाले थे। जिस प्रकार स्वयम्भूरमण समुद्र अनन्त है, उसका पार नहीं पाया जा सकता, वसी प्रकार भगवान् का ज्ञान भी अनन्त है उसका पार नहीं पाया जा सकता। जैसे इस समुद्र का जल निर्मल है। उसी प्रकार भगवान् का ज्ञान भी निर्मल है। भगवान् कपार्यों से रहित तथा मुक्त हैं। देवों के अधिपति इन्द्र के समान भगवान् बड़े तेजस्वी हैं।

(९) वीर्यान्तराय कर्म के क्षय हो जाने से भगवान् अनन्त वीर्य युक्त हैं। जैसे पर्वतों में सुमेरु श्रेष्ठ है उसी प्रकार भगवान् त्रिलोकी के समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। जैसे स्वर्ग प्रणस्त रत्न, रस, गन्ध, स्पर्श और प्रभाव आदि गुणों से युक्त है और देवों को आनन्द देने वाला है उसी प्रकार भगवान् भी अनेक गुणों से सुशोभित हैं।

(१०) ऊपर की गाथा में भगवान् को सुमेरु पर्वत की उपमा दी है उसी सुमेरु का विशेष वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—

सुमेरु पर्वत एक लाख योजन ऊँचा है। उसमें तीन विभाग हैं— भूमिमय, सुवर्णमय और वैदूर्य रत्नमय। ऊपर पता का रूप पाएदुर्ग बन है। सुमेरु पर्वत निन्यानत्रे हजार योजन ऊँचा है और एक हजार योजन भूमि में रहा हुआ है।

(११) सुमेरु पर्वत ऊपर आकाश को स्पर्श करके रहा हुआ है तथा नीचे पृथ्वी को अग्रग्राह करके स्थित है। उस प्रकार यह तीन लोकों का स्पर्श किये हुए है। सूर्य, ग्रह नक्षत्र आदि इस

पर्वत की परिक्रमा करते हैं तपे हुए सोने के समान इसका मुन इला वर्ण है। यह चार वनों से युक्त है भूमिमय विभाग में भद्रशाल वन है। उससे पाँच सौ योजन ऊपर नन्दन वन है। उससे सासठ हजार पाँच सौ योजन ऊपर सौमनस वन है। उस से छत्तीस हजार योजन ऊपर शिखर पर पाण्डुक वन है। इस प्रकार यह पर्वत चार सुन्दर वनों से युक्त विचित्र क्रीडा स्थान है। इन्द्र भी स्वर्ग से आकर इस पर्वत पर आनन्द का अनुभव करते हैं।

(१२) यह सुमेरु पर्वत मन्दर, मेरु, सुदर्शन, सुरगिरि आदि अनेक नामों से जगत् में प्रसिद्ध है। इसका वर्ण तपे हुए सोने के समान शुद्ध है। सब पर्वतों में यह पर्वत अनुत्तर (अग्र) है और उपपर्वतों के कारण अति दुर्गम है अर्थात् सामान्य जन्तुओं का उस पर चढ़ना बड़ा कठिन है। यह पर्वत पण्डितों और औपधियों से सदा प्रकाशमान रहता है।

(१३) यह पर्वतराज पृथ्वी के मध्य भाग में स्थित है। सूर्य के समान यह कान्ति वाला है। विविध वर्णों के रत्नों से शोभित होने से यह अनेक वर्ण वाला और विशिष्ट शोभा वाला है और इसलिये बड़ा मनोरम है। सूर्य के समान यह दशों दिशाओं को प्रकाशित करता रहता है।

(१४) मेरु का दृष्टान्त बता कर शास्त्रकार दार्ष्टान्तिक बतलाते हैं—महान् सुमेरु पर्वत का यश ऊपर कहा गया है। उसी प्रकार ज्ञान पुत्र श्रमण भगवान् महावीर भी सब जाति वालों में भेष्ठ हैं। यश में समस्त यशस्वियों से उत्तम हैं, ज्ञान तथा दर्शन में ज्ञान दर्शन वालों में प्रधान हैं और शील में समस्त शीलवानों में उत्तम हैं।

(१५) जैसे लम्बे पर्वतों में निपथ पर्वत भेष्ठ है और घर्तुल (गोल) पर्वतों में रुचक पर्वत भेष्ठ है। इसी तरह अतिशय ज्ञानी भगवान् महावीर भी सब मुनियों में भेष्ठ है ऐसा बुद्धिमानों ने कहा है।

(१६) भगवान् महावीर स्वामी अनुत्तर (प्रधान) धर्म का उप देश देकर सर्वोत्तम शुक्ल ध्यान (सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और व्यु परत क्रिया निर्वृत्ति नामक शुक्ल ध्यान के उत्तर दो भेद) ध्याते थे। उनका ध्यान अत्यन्त शुक्ल वस्तु के समान अथवा शुद्धसुवर्ण की तरह निर्मल था एवं शश्व तथा चन्द्रमा के समान शुभ्र था।

(१७) अथवा भगवान् महावीर स्वामी ज्ञान दशेन और चारित्र्य के प्रभाव से ज्ञानावरणीयादि समस्त कर्म क्षय करके सर्वोत्तम उस प्रधान सिद्धगति को प्राप्त हुए हैं जो सादि अनन्त है अर्थात् जिसकी आदि है किन्तु अन्त नहीं है।

(१८) जैसे सुपर्ण जाति के देवों का क्रीड़ा रूप स्थान शास्मली वृक्ष सब वृक्षों में श्रेष्ठ है तथा सर वनों में नन्दन वन श्रेष्ठ है इसी तरह ज्ञान और चारित्र्य में भगवान् महावीर स्वामी सब से श्रेष्ठ हैं।

(१९) जैसे शब्दों में मेघ का शब्द (गर्जन) प्रधान है, नक्षत्रों में चन्द्रमा प्रधान है तथा गन्ध वाले पदार्थों में चन्दन प्रधान है इसी तरह कामना रहित भगवान् सभी मुनियों में प्रधान एवं श्रेष्ठ हैं।

(२०) जैसे समुद्रों में स्वयम्भूरमण समुद्र नाग जाति के देवों में धरणेन्द्र और रस वालों में ईक्षुसोदक (ईख के रस के समान जिसका जल मधुर है) समुद्र श्रेष्ठ है वसी प्रकार अथवा भगवान् महावीर स्वामी सब तपस्वियों में श्रेष्ठ एवं प्रधान हैं।

(२१) जैसे हाथियों में इन्द्र का ऐरावण हाथी, पशुओं में सिंह, नदियों में गङ्गा, और पक्षियों में वसुदेव (गरुड़) श्रेष्ठ है इसी तरह निर्बोणवादियों में ज्ञातपुत्र श्रीमन्महावीर स्वामी श्रेष्ठ हैं।

(२२) जैसे सब योद्धाओं में चक्रवर्ती प्रधान है, सब प्रकार के फूलों में कमल का फूल श्रेष्ठ है और क्षत्रियों में दान्तवाक्य अर्थात् जिनके वचन मात्र से ही शत्रु शान्त हो जाते हैं ऐसे चक्रवर्ती प्रधान हैं इसी तरह ऋषियों में श्रीमान् वर्णमान स्वामी श्रेष्ठ हैं।

(२७) क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी और अज्ञानवादी इन सभी मत वादियों के मतों को जान कर भगवान् यावज्जीवन समय में स्थिर रहे थे ।

(२८) अष्टकर्मों का नाश करने के लिये भगवान् ने कामभोग, रात्रिभाजन तथा अन्य पापों का त्याग कर दिया था । वे सदा तप समय में सलग्न रहते थे । इस लोक और पर लोक के स्वरूप का जान कर भगवान् ने पापों का सर्वथा त्याग कर दिया था ।

(२९) अरिहन्तदेव द्वारा कहे हुए युक्तिसंगत तथा शुद्ध अर्थ और पद वाले इस धर्म को सुन कर जो जीव इसमें श्रद्धा करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं अथवा इन्द्र की तरह देवताओं के अधिपति होते हैं ।
(सुयगदाग सूत्र, प्रथम श्रुतस्कन्ध अध्यायन ६)

६५६- पापश्रुत के उनतीस भेद

पाप उपादान के हेतुभूत अर्थात् पाप आगमन के कारणभूत श्रुतपापश्रुत कहलाते हैं—

- (१) भूमि-भूमि पपादि का फल बताने वाला निमित्त शास्त्र ।
- (२) उत्पात-रुधिर की वृष्टि, दिशाओं का लाल होना आदि लक्षणों का शुभाशुभ फल बताने वाला निमित्त शास्त्र ।
- (३) स्वप्न शास्त्र-स्वप्नों का शुभाशुभ फलों को बताने वाला शास्त्र स्वप्नशास्त्र कहलाता है ।
- (४) अन्तरिक्ष शास्त्र-आकाश में होने वाले ग्रहवेधादि का शुभाशुभ फल बताने वाला शास्त्र अन्तरिक्ष शास्त्र कहलाता है ।
- (५) भद्रशास्त्र-आँख भुजा आदि शरीर के अवयवों के प्रमाण विशेष का तथा स्पर्दित आदि विकारों का शुभाशुभ फल बताने वाला शास्त्र भद्रशास्त्र कहलाता है ।
- (६) म्यग्शास्त्र-जीव तथा अजीव के स्वरों का शुभाशुभ फल

वतलाने वाला शास्त्र स्वरशास्त्र कहलाता है ।

(७) व्यञ्जनशास्त्र — शरीर के तिल, मष आदि के शुभाशुभ फल को वतलाने वाला शास्त्र व्यञ्जन शास्त्र कहलाता है ।

(८) लक्षण शास्त्र—स्त्री, पुरुषों के लांछनादि रूप विविध लक्षणों का शुभाशुभ फल वतलाने वाला शास्त्र लक्षणशास्त्र कहलाता है ।

ये आठों ही सूत्र, वृत्ति और वार्तिक के भेद से चौबीस होजाते हैं । इन में अङ्गशास्त्र के सिवा बाकी शास्त्रों में प्रत्येक के एक हजार सूत्र हैं, एक लाख प्रमाण वृत्ति हैं और वृत्ति की स्पष्ट रूप से व्याख्या करने वाला वार्तिक एक करोड़ प्रमाण है । अङ्ग शास्त्र में एक लाख सूत्र हैं, एक करोड़ प्रमाण वृत्ति हैं और वार्तिक अपरिमित हैं ।

(२५) विदधानुयोग— अर्थ और काम के उपायों को वतलाने वाले शास्त्र विदधानुयोग शास्त्र कहलाते हैं । जैसे— कामन्दक, वात्स्यायन आदि या भारतादि शास्त्र ।

(२६) विद्यानुयोग शास्त्र— रोहिणी आदि विद्याओं की सिद्धि के उपाय वतलाने वाले शास्त्र विद्यानुयोग शास्त्र कहलाते हैं ।

(२७) मन्त्रानुयोग शास्त्र— मन्त्रों द्वारा सर्प आदि को वश में करने का उपाय वतलाने वाले शास्त्र मन्त्रानुयोग शास्त्र कहलाते हैं ।

(२८) योगानुयोग शास्त्र— वशीकरण आदि योग वतलाने वाले हरमेखलादि शास्त्र योगानुयोग कहलाते हैं ।

(२९) अन्यतीर्थानुयोग— अन्यतीर्थियों द्वारा अभिमत आचार यस्तुतत्त्व का जिस में व्याख्यान हो वह अन्यतीर्थिका नुयोग कहलाता है ।

(मगवायण २६)

उनतीस पापश्रुता को वतलाने के लिये हरिभट्टीयावश्यक प्रतिक्रमणाभ्ययन में दो गाथाएँ दी गई हैं—

अष्ट निमित्तगाइ दिव्युप्पायतलिकर भोम च ।
अगसरलक्खणवजण च तिविह पुणोक्के एक ॥

सुत्तचित्तीतह वत्तिंय च पावसुय अउणतीमविह ।

गन्धव्य नट्ट चत्थु आउ धणुवेय सजुत्त ॥

अर्थ— दिव्य (व्यन्तरादिकृत अट्टहासादि विषयक शास्त्र), चत्पात, आन्तरिक, भीम, अद्भुत, स्वर, लक्षण, और व्यञ्जन । ये आठ निमित्ताग शास्त्र हैं । ये आठ सूत्र वृत्ति और वार्तिक के भेद से चौबीस हैं । पीछले भेद इस प्रकार हैं—

(२५) गन्धर्व शास्त्र— संगीत विद्या विषयक शास्त्र ।

(२६) नाट्य शास्त्र— नाट्यविधिका वर्णन करने वाला शास्त्र ।

(२७) वास्तु शास्त्र— गृहनिर्माण अर्थात् घर, हाट आदि बनाने की कला उतलाने वाला शास्त्र वास्तु शास्त्र कहलाता है ।

(२८) आयु शास्त्र— चिकित्सा और वैद्यक सम्बन्धी शास्त्र ।

(२९) धनुर्वेद— धनुर्विद्या अर्थात् राण चलाने की विद्या बनाने वाला शास्त्र धनुर्वेद शास्त्र कहलाता है ।

(हरिभनीयानुसंग प्रत्येकमप्यध्ययन) (नन्ताध्ययन २१)

तीसवाँ बोल संग्रह

६५७— अकर्मभूमि के तीस भेद

जिन क्षेत्रों में अस्ति (शस्त्र और युद्ध विद्या) ममि (तवन और पठन पाठन) आर कृषि (खेती) तथा आजीविका के द्वासासन रूप कर्म अर्थात् व्यवसाय न हों तथा नप, सयम, अनुष्ठान वगैरे कर्म न हों उसे अकर्मभूमि कहते हैं । अकर्मभूमियाँ नाम हैं । ईद वत, हेमण्यवत, हरिवर्ष, रम्यकवर्ष, देवकुरु और नन्दकुरु ये च क्षेत्र जम्पूद्वीप में हैं । धानरीखद और जर्द्धेषुधर ये दो द्वीप हैं दो दो की गणना में हैं । इस प्रकार पाँच हैमवत, पाँच हेमवत, पाँच हरिवर्ष, पाँच रम्यकवर्ष, पाँच देवकुरु और पाँच नन्दकुरु कुल तीस क्षेत्र अकर्मभूमि के हैं ।

इन तीस क्षेत्रों में उत्पन्न मनुष्य अकर्मभूमिज कहलाते हैं। यहाँ असि मसि और कपि का व्यापार नहीं होता। इन क्षेत्रों में दस प्रकार के रुद्र वृक्ष होते हैं। ये वृक्ष अकर्मभूमिज मनुष्यों को इच्छित फल देते हैं। किसी प्रकार का कर्म न करने से तथा कल्प वृक्षों द्वारा भोग प्राप्त होने से इन क्षेत्रों को भोगभूमि और यहाँ के मनुष्यों को भोगभूमिज कहते हैं। यहाँ स्त्री पुरुष युगल रूप में (जोड़े में) जन्म लेते हैं इसलिए उन्हें युगलिषा भी कहते हैं।

अकर्मभूमि के क्षेत्रों के मनुष्यों के, सस्थान महान अगगादना स्थिति आदि इस प्रकार हैं —

गाडअमुच्चा पलिओवमाउणो वज्जरिसह सत्रयणा।

हेमवण रत्नवण अहमिद नरा मिहण चासी ॥

चउसहो पिहकरडयाण मणुपाण तेसिमाहारो ।

भत्तस्स चउत्तस्स य गुणसीदिणउत्तपालणाया ॥

भावार्थ— हेमवन, हेरण्यवत क्षेत्र के मनुष्यों की अगगादना एक गाड (दो मील) की और आयु एक पन्चोषम की होती है। वे वज्ररूपमनाराच महान और समचतुरस्र सस्थान वाले होते हैं। सभी अहमिन्द्र और युगलिषा होते हैं। उनके शरीर में ६४ पाँस लियीं होती हैं। एक दिन के बाद उन्हें आहार की इच्छा होती है। वे ७६ दिन तक अपनी सन्तान का पालन पोषण करते हैं।

हरिवास रम्मणसु आउवमाण सरोरसुस्सेहा ।

पलिओवमाणिदान्नि उ दोन्निउ कोसुस्सिया भणिया ॥

छट्ठस्स य आहारो चउस द्विदिणाणि पालणा तेसि ।

पिह करडयाण सय अट्ठावीस मुल्लेघच्च ॥

भावार्थ— हरिवर्ष और रम्यवर्ष क्षेत्रों के मनुष्यों की आयु दो पन्चोषम की और शरीर की ऊँचाई दो गाड (दो फीस) की होती है। उनके वज्ररूपमनाराच महान और समचतुरस्र

संस्थान होता है। दो दिन के बाद उनको आहार की इच्छा होती है। उनके शरीर में १२८ पांसलियाँ होती हैं। माता पिता ६४ दिन तक अपनी सन्तान का पालन पोषण करते हैं।

दोसुचि कुरुसु मणुया तिपल्ल परमाउणो ति कोसुचा ।
पिठ्ठिरुदसयाहं दो छप्पन्नाह मणुयाण ।
सुसमसुसमाणुभाव अणुभवमाणुणऽवच्च गोवणया ॥
अउणावण दिणाह अट्ठम भत्तास्स माहारो ॥

भावार्थ— देवकुरु और उत्तरकुरु के मनुष्यों की आयु तीन पल्पों पम की और शरीर की ऊँचाई तीन गाड की होती है। उनके वज्र अष्टभनाराचसङ्गनन और समचतुरस्र संस्थान होता है। उनके शरीर में २५६ पांसलियाँ होती हैं। सुपमसुपमा की स्थिति का अनुभव करते हुए ये अपनी सन्तान का पालन ४६ दिन तक करते हैं। तीन दिन के बाद उनको आहार की इच्छा होती है।

अन्तरद्वीपों में भी कल्पवृक्ष होते हैं और वे ही वहाँ के युगलियों की इच्छा पूर्ण करते हैं किन्तु अन्तरद्वीप के कल्पवृक्षों का रसा-स्वाद, वहाँ की भूमि का माधुर्य तथा वहाँ के मनुष्यों के उत्थान, बल, वीर्यादि हैमवतादि की अपेक्षा अनन्तभाग हीन होते हैं। ये चारों अन्तरद्वीप की अपेक्षा हैमवत हैरण्यवत में अनन्तगुणी और हैमवत हैरण्यवत से हरिवर्परम्यकवर्ष में अनन्तगुणी और वहाँ की अपेक्षा भी देवकुरु उत्तरकुरु में अनन्तगुणी होती है।

उपरोक्त तीस अकर्मभूमि के मनुष्य अल्प उपाय वाले तथा अल्प स्नेहानुबन्ध वाले होते हैं। ये अपनी आयु पूरी करके स्वर्ग में जाते हैं। इनकी मृत्यु केवल उग्रासी, खौंसी या छींक आने से होती है किन्तु इन्हें किसी प्रकार की शारीरिक पीडा नहीं होती। ये भद्र परिणाम वाले होते हैं।

६५८- परिग्रह के तीस नाम

अल्प, बहु, अणु, सूक्ष्म, सचित्त, अचित्त आदि किसी भी द्रव्य पर मूर्च्छा (ममत्ता) रखना परिग्रह है। इसके तीस नाम हैं—

(१) परिग्रह (२) सञ्चय (३) घय (४) उपचय (५) निधान (६) सम्भार (७) सङ्कुर (८) आदर (९) विण्ड (१०) द्रव्यसार (११) महैच्छा (१२) प्रतिषेध (अभिप्रेक्ष) (१३) लोभान्मा (१४) महादि (मन्ती याज्ञा) (१५) उपकरण (१६) मरम्भणा (१७) भार (१८) सम्पातोत्पादक (१९) फलिकण्ड (फल का भाजन) (२०) प्रविस्तार (धन धान्यादि का विस्तार) (२१) अनर्थ (२२) सस्त (२३) अगुप्ति (२४) आयाग (न्यद रूप) (२५) अविगोग (२६) अगुक्ति (२७) वृष्णा (२८) आर्थक (निरर्थक) (२९) आसक्ति (३०) असन्तोष । (प्रत्यय चरण भा. व. ६११)

६५९- भिक्षाचर्या के तीस भेद

निर्जरा यात्रा आभ्यन्तर ४ भेद स दो प्रकार की हैं। यात्रा निर्जरा (यात्रा तप) के छ भेदों में भिक्षाचर्या भीमरा प्रकार है। ओषपा निर मूत्र में भिक्षाचर्या ४ अनक भेद रहे हैं और उदात्तरूप में द्रव्याभिग्रह चरक, क्षेत्राभिग्रहचरक, कालाभिग्रहचरक, भावाभिग्रह चरक, उत्तिष्ठ चरक आदि तीस भेद दिये हैं। भिक्षाचर्या के तीस भेदा ५ नाग और चनरी व्याख्या इसी ग्रन्थ में नामर भाग में पोल १० ६६३ में दिये गये हैं। (मौलानि १६)

६६०- महामोहनीय के तीस स्थान

मामान्यतः मोहनीय शब्द से आठ कर्म लिये जाते हैं और विशेष रूप से आठों कर्मों में से चौथा कर्म लिया जाता है। वैसे आठ कर्मों के और मोहनीय कर्म ग्रन्थ में अनेक कारण हैं लेकिन शास्त्रकारों ने विशेष रूप से तीस स्थान गिनाये हैं। इन्हें

सेवन करने वालों के अध्यवसाय अत्यन्त तीव्र एवं क्रूर होते हैं। जिन पर इनका प्रयोग किया जाता है उनमें परिणाम भी तीव्र वेदनादि कारणों से अत्यन्त सन्निलष्ट एवं महामोह उत्पन्न करने वाले हो जाते हैं इस कारण इन स्थानों का कर्त्ता अपने कार्य के अनुरूप ही संकटों भवों तक दुःख देने वाले महामोह रूप कर्म होता है। तीस स्थान नीचे लिखे अनुसार हैं—

(१) जो जीव उस प्राणियों को पानी में डाल कर पात्र महा-गति द्वारा उन्हें मारता है अथवा जल के आघात से पानी पानी में डूबा कर उन्हें मार देता है वह महामोहनीय कर्म बाधता है।

(२) जो किसी प्राणी के नाक, मुख आदि इन्द्रिय द्वारों को हाथ से दब कर और उसका श्वास रोक कर धुर धुर शब्द करते हुए उस मार डालता है वह महामोहनीय कर्म उपार्जन करता है।

(३) जो व्यक्ति बहुत से प्राणियों को मण्डप या बाड़े आदि स्थानों में घेर कर चार्ग ओर अग्नि जला देता है और धुएँ में दम घोट कर निर्दयता पूर्वक उनकी हिंसा करता है, क्रूर अध्यवसाय वाला वह दुर्गात्मा महामोहनीय कर्म का उपार्जन करता है।

(४) जो व्यक्ति किसी प्राणी को मारने के लिये दृष्ट भाव से उसके मिर पर खड्ग, मद्गर आदि शस्त्रों से प्रहार करता है। प्रकृष्ट प्रहार द्वारा उसके उत्तमाङ्ग (शरीर में सब से प्रधान अङ्ग मस्तक) का विदारण कर उसके प्राणों का विनाश करता है वह महामोहनीय कर्म उपार्जन करता है।

(५) जो व्यक्ति किसी प्राणी के मस्तक पर कस कर गीला घमड़ा बाधता है और निर्दयता पूर्वक उसकी हिंसा करता है। तीव्र अशुभ आचरण वाला वह प्राणी महामोहनीय कर्म बाधता है।

(६) जो वृत्त अनेक प्रकार के विश्वस्तवेष धारण करके मार्ग में चलते हुए पथिकों को धोखा देता है। उनको निर्जन स्थान में

तो जाकर योगभावित फल खिला कर मारता है अथवा भाले, हण्डे आदि के प्रहार से उनके प्राणों का विनाश करता है और ऐसा करके अपनी धूर्ततापूर्ण सफलता पर प्रसन्न होता है और हँसता है वह महामोहनीय कर्म उपार्जन करता है।

(७) जो व्यक्ति गुप्तीति से अनाचारों का सेवन करता है और कपट पूर्वक उन्हें छिपाता है। अपनी माया द्वारा दूसरों की, माया को ढक देता है। दूसरों के प्रश्न का झूठा उत्तर देता है। मूल गुण और उत्तर गुणों में लगे हुए दोषों को छिपाता है। सूप और अर्थ का अज्ञाप करता है यानी सूत्रों के वास्तविक अर्थ को छिपा कर अपनी इच्छानुसार आगमविरुद्ध अमासङ्गिक अर्थ करता है। वह महामोहनीय कर्म उपार्जन करता है।

(८) निर्दोष व्यक्ति पर जो झूठे दोषों का आरोप करता है और अपने धिये हुए दृष्ट कार्य उसके सिर मढ़ देता है। दूसरे ने अमुक पापाचरण किया है यह जानते हुए भी लोगों के सामने किसी दूसरे ही को उसके लिये दोषी ठहराता है। ऐसा व्यक्ति महा मोहनीय कर्म का बँध करता है।

(९) जो व्यक्ति यथार्थता को जानते हुए भी सभा में अथवा प्रवृत्त से लोगों के बीच मित्र अर्थात् थाढ़ा सत्य और प्रवृत्त भूत बोलता है, कलह को शान्त न कर मदा बनाये रखता है वह महा मोहनीय कर्म उपार्जन करता है।

(१०) यदि किसी राजा का मन्त्री रानियों अथवा राज्य लाभों का ध्वंस कर राजा की भोगोपभोग सामग्री का विनाश करता है। सामन्त वगैरह लोगों में भेद डाल कर राजा को क्षुब्ध कर देता है एवं राजा को अधिकार च्युत करके स्वयं राज्य का उपभोग करने लगता है। यदि मन्त्री को अनुकूल करने के लिये राजा उसके पास आकर अनुनय विनय करना चाहता है तो अनिष्ट वचन कह

जब वह उसका अपमान करता है और उसे भाग्य भोगों से वंचित करता है। इस प्रकार कृतज्ञतापूर्ण व्यवहार करने वाला विश्वास प्राप्त करने वाली महाप्रोदनीय कर्मों में प्रवृत्त होता है।

(११) जो व्यक्ति बाल ब्रह्मचारी नहीं है किन्तु लोगों में अपने आश्रय शालग्रामचारी प्रकट करता है, स्त्री सुखों में मृद होकर क्षीयक वृत्ति रहता है वह महाप्रोदनीय कर्मों का उपार्जन करता है।

(१२) जो व्यक्ति मधुन में निवृत्त नहीं है, कुशल का आचरण करके भी जो दूसरों को ठगने के लिये अपने आपको ब्रह्मचारी पतलता है। गायों के बीच गधे का स्वर जैसे शांति नहीं पाता उसी प्रकार उसका यह कथन भी सज्जना में अनादय एवं अशोभाजनक होता है। ऐसा करने वाला अज्ञाती अपने आत्मा का ही नष्ट करता है। उसे अपनी झूठी बात बनावे रखने के लिये अनेक शारमाया मृपावाट का आश्रय लेना पड़ता है। स्त्री सुखों में आसक्त रहने वाला वह आत्मा महाप्रोदनीय कर्मों का वन्धन करता है।

(१३) जो व्यक्ति जिस राजा या मठ के आश्रय में रह कर आजीविका करता है जिस के प्रताप से या जिस की सत्ता पर के श्रम निर्वह करता है, उसी राजा या मठ के घर से ललचा कर अनुचित तरीकों से उसे लेने का प्रयत्न करने वाला कृतज्ञ व्यक्ति महाप्रोदनीय कर्मों का उपार्जन करता है।

(१४) कोई असमर्थ दीन व्यक्ति अपने स्वामी अथवा जन समूह के द्वारा समर्थ बना दिया जाय और उसके पास उनके योग से अतुल सम्पत्ति हो जाय इस प्रकार सम्पन्न होकर यदि वह अपने स्वामी स्वामी अथवा जनसमूह के उपयोगों को भूल कर उन्हा से ईर्ष्या करने लगें तथा द्वेष पर लोभ से दूषित चित्त वाला शत्रु, यश लक्ष्मी एवं भोग सामग्री की प्राप्ति में उन्हें विघ्न कर तो वह महाप्रोदनीय कर्मों का वध करता है।

(१५) जैसे सर्पिली अपने अण्डों के समूह को मार कर मर या जाती है वसी प्रकार जो व्यक्ति सप्त का पालन करने वाले घर के स्वामी की, मेनापति की, राजा की, कुलाचार्य या उपाचार्य की हिमा करता है वह महामोहनीय कर्म का बंध करता है। क्योंकि उपराक्त व्यक्तियों की हिमा करने से उनका आश्रित बहुत से व्यक्तियों की परिस्थिति जाननीय बन जाता है।

(१६) जो दण्ड के स्वामी और गिरम (गिरि समूह) के नेता पणखी सेठ की हिमा करता है वह महामोहनीय कर्म पाँधता है।

(१७) जैसे समुद्र में गिर हूण पुरुषों के लिये द्वीप आगारभूत है और वह उनकी रक्षा करने में सहायक होता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति बहुत से माणियों के लिये द्वीप की तरह आगारभूत बन रक्षा करने वाला है अथवा जानोप की तरह अज्ञानान्धकार का हटा कर ज्ञान का प्रकाश बन वाला है ऐसे नेता पुरुष की जा हिमा करता है वह महामोहनीय कर्म का उपार्जन करता है।

(१८) जो दीक्षाभिलाषी है, जिसने दीक्षा अंगीकार कर रखी है, जो सयती आग उग्र तपस्वी है इस व्यक्ति का जो उलाहल श्रुत चारित्र्य धर्म से भ्रष्ट करता है वह महामोहनीय कर्म पाँधता है।

(१९) जो अज्ञानी, अनन्त ज्ञान और आन्त दर्शन के धारक, भ्रष्ट नायिक दर्शन वाले सर्वत्र जिनद्वय के सम्बन्ध में 'सर्वत्र नहीं है, सबज्ञ की रचना की आन्त है इत्यादि' अनर्णवाद बोलता है वह महामोहनीय कर्म उपार्जन करता है।

(२०) जो दुष्टात्मा सम्यग्ज्ञान दर्शन युक्त, न्याय सगत सत्य धर्म एवं मोक्ष मार्ग की पुगई करता है। धर्म के प्रति द्वेष और निन्दा के भावों का प्रचार कर भव्यात्माओं को धर्म से विमुख करता है वह महामोहनीय कर्म का उपार्जन करता है।

(२१) जिन आचार्य उपाध्याय से श्रुत और विनय की शिक्षा

प्राप्त की है उन्हीं की जो शिष्य ज्ञान दर्शन चारित्र की अपेक्षा निन्दा करता है। जैसे—आचार्य और उपाध्याय अल्पश्रुत हैं, अन्य-तीर्थियों के ससर्ग से इनका दर्शन मलिन हो गया है, ये पासत्ये आदि की संगति करते हैं इत्यादि। ऐसा अविनीत कृतघ्न शिष्य महामोहनीय कर्म बाँधता है।

(२२) जो शिष्य आचार्य उपाध्याय की कृपा से ज्ञान एवं योग्यता प्राप्त कर उनकी सम्यक् प्रफार विनय आहार उपधि आदि से सेवा भक्ति नहीं करता। किन्तु ज्ञान का अभिमान करता हुआ आचार्य और उपाध्याय की सेवा की अपेक्षा करता है वह महामोहनीय कर्म उपार्जन करता है।

(२३) जो अशुश्रूत होते हुए भी मे श्रुतवान् हूँ, अनुयोगधर हूँ इस प्रकार आत्म-ग्लानि करता है। यहाँ तुम अनुयोगाचार्य हो ? वाचक हो ? इस प्रकार किसी के पृच्छने पर, वैसा न हाते हुए भी, हाँ कह देता है तथा मैं भी शुद्ध स्वाध्याय करने वाला हूँ इस प्रकार झूठी प्रशंसा करता है वह महामोहनीय कर्म बाँधता है।

(२४) जो तपस्वी नहीं हाते हुए भी यज्ञ और ख्याति के लिये अपने आपको तपस्वी प्रसिद्ध करता है ऐसा व्यक्ति लोक में मर से बड़ा चोर है और यह महामोहनीय कर्म उपार्जन करता है।

(२५) जो व्यक्ति आचार्य उपाध्याय और दूसरे साधुओं के बीमार होने पर, शक्ति हाते हुए भी उपकार के लिये उनकी यथोचित सेवा नहीं करता किन्तु मन में सोचता है कि जब मैं बीमार था तब इन लोगों ने भी मेरी सेवा नहीं की थी तो फिर मैं इनकी सेवा क्यों करूँ ? ऐसा विचार कर सेवा से उचने के लिये जो जल कपट का आश्रय लेता है, छल करने में निपुण कृतघ्न बन जाता है वह व्यक्ति भगवान् की आज्ञा की विगमना कर अपनी आत्मा के लिये अयोध्याभाव उत्पन्न करता है यह महामोहनीय कर्म बाँध करता है।

(२६) जो व्यक्ति बार बार हिसाकारी शास्त्रों का और राज कथा आदि हिंसक एवं कामोत्पादक विक्थार्थों का प्रयोग करता है तथा कलह बढ़ाता है। ससार सागर से तिराने वाले ज्ञानादि तीर्थ का नाश करता हुआ वह दुरात्मा महामोहनीय कर्म बंधता है।

(२७) जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा के लिये अथवा दूसरों से मित्रता करने के लिये अवाधिक एवं हिंसा युक्त निमित्त वर्गीकरण आदि योगों का प्रयोग करता है वह महामोहनीय कर्म उपार्जन करता है।

(२८) जिसे देव और मनुष्य सम्बन्धी कामभोगों से तृप्ति नहीं होती और निरन्तर जिसकी अभिलाषा बढ़ती रहती है ऐसा विषय लाभ्य व्यक्ति सदा विषयवासना में ही रूपा रहता है और वह महामोहनीय कर्म बंधता है।

(२९) जो व्यक्ति अनेक अतिशय वाले वैमानिक आदि देवों की श्रद्धा, द्युति (शान्ति) यज्ञ, वर्ण, चल और वीर्य आदि का अभाव उतलाते हुए उनका अपर्यायदाघातता है वह महामोहनीय कर्म का उपार्जन करता है।

(३०) जो अज्ञानी जनता में सर्वज्ञ की तरह पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा से देव (ज्योतिष और वैमानिक), यज्ञ (व्यन्तर) और गृहपति (भवनपति) को न देखते हुए भी, 'ये मुझे दिखाई देते हैं'। इस प्रकार कहता है, मिथ्याभाषण करने वाला वह व्यक्ति महामोहनीय कर्म उपार्जन करता है।

यहां महामोहनीय के तीस गोल दशाश्रुतस्फुट के आधार से दिये गये हैं। (दशाश्रुतस्फुट दशा ६) (समवायल ३०)

(स्तोत्रायन मन्त्रायन ३१) (हरिम विवरथक प्रनिर्वृत्तयाप्ययन)

अतिम मङ्गल— महानीर प्रभु च दे भवभीति विनाशनम्।

मगल मगलाना च, लोकालोक प्रदर्शकम्॥

श्रीम जैनसिद्धांत, गोल समद सक्षके।

पद्यो भाग समसोऽय मथे यत्प्रपादत॥

वैभवे द्विसहस्रान्दे, पञ्चम्या कार्तिके सिते।

भीमे कृतिरियं पूर्णा, भूयाद्भव्यद्वितावहा।

(२६) जो व्यक्ति बार बार हिसाकारी शास्त्रा का और राज कथा आदि हिंसक एवं कामोत्पादक विषयार्थों का प्रयोग करता है तथा कलह बढ़ाता है। ससार सागर से तिराने वाले ज्ञानादि तीर्थ का नाश करता हुआ वह दुरात्मा महामोहनीय कर्म बाँधता है।

(२७) जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा के लिये अथवा दूसरों से मित्रता करने के लिये अशामिन्न एवं हिमा युक्त निमित्त वशीकरण आदि योगों का प्रयोग करता है वह महामोहनीय कर्म उपार्जन करता है।

(२८) जिसे देव और मनुष्य सम्यन्त्री कामभोगों में तृप्ति नहीं होती और निरन्तर जिसकी अभिलाषा बढ़ती रहती है ऐसा विषय लोभुष व्यक्ति सदा विषयवासना में ही डूबा रहता है और वह महामोहनीय कर्म बाँधता है।

(२९) जो व्यक्ति अनेक अतिशय वाले वैमानिक आदि देवों की श्रद्धा, द्युति (शान्ति) यश, वर्ण, बल और वीर्य आदि का अभाव उत्पन्न करने हेतु उनका अवर्णनाद बोलता है वह महामोहनीय कर्म का उपार्जन करता है।

(३०) जो अज्ञानी जनता में सर्वज्ञ की तरह पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा रा देव (ज्योतिष और वैमानिक), यज्ञ (व्यन्तर) और गुरु (भवनपति) को न देखते हुए भी, 'ये मुझे दिखाई देते हैं'। इस प्रकार कहता है, मिथ्याभाषण करने वाला वह व्यक्ति महामोहनीय कर्म उपार्जन करता है।

यहाँ महामोहनीय के तीस गोल दशाश्रुतस्कन्ध के आधार से दिये गये हैं। (दशश्रुतस्कन्ध दशा ६) (समवाय ३०)

(उत्तरा न्ययन अष्टम्ययन ३१) (हरिमीयावश्यक प्रतिष्ठाध्यायन)

अथितम मङ्गल— महावीर प्रभु वन्दे भवभीति विनाशनम् ।
मङ्गलं मङ्गलानां च, लोकालोक प्रदर्शकम् ॥
श्रीमन्मैत्रेयसिद्धात्, बोल समद सङ्गके ।
षष्ठो भाग सप्तोऽयं प्रथमे अष्टमादयः ॥
वैकुण्ठे द्विसहस्रान्दे, पञ्चम्यां कातिके सिते ।
श्रीमे कृतिरियं पूर्णा, भूयाद्भव्यदिवापहा ।

